

序

韓仲民先生在編輯出版界任職近四十年，成績卓著，而我得以與他結識是在他生平最後的十幾年。這段時間，如仲民先生在其專著《中國書籍編纂史稿》的後記中自述，他“從湖北咸寧文化部淒校回到北京，在文物出版社，做的依舊是編輯出版工作，而工作的內容則和過去有所不同。開始接觸了大批新出土的文物考古資料，特別是與古代書籍有關的，如銀雀山漢墓竹簡、馬王堆漢墓帛書，以及其他竹木簡牘，敦煌、吐魯番出土的古代寫本等等，真是如同進入了一個新的天地，見所未見，聞所未聞。”當時好多位學者雲集北京，成立了研究這些文物的整理小組，仲民先生為其實際組織者之一。後來建立古文獻研究室，繼續上述工作，他又任副主任。在相當長的期間，我和他晨昏與共，談的看的都是簡牘帛書。

簡牘帛書等是久已埋藏的古代佚籍，在學術上有非常重要的意義。在我國歷史上有過三個時期，有大量前代佚籍發現，都對學術文化的前進起了巨大的影響。這三個時期，如王國維先生過去所指出的，就是西漢前期、西晉初年和清末民初。

西漢處於秦火之後，東周時繁榮昌盛的學術傳承幾乎斷絕。漢惠帝四年（公元前一九一年）除《挾書律》，諸子百家

始獲復蘇，隱藏不彰的種種書籍逐漸出世，河間人顏貞所傳《孝經》、北平侯張蒼所傳《左傳》等，即其顯例。特別是河間獻王得李氏所獻《周官》，魯恭王壞孔子宅得古文《尚書》、逸《禮》等書，在學術界影響尤為巨大。孔安國對古文《尚書》的讀釋研究，是整理出土佚籍的最早範例。

晉武帝太康二年（公元二八一年），汲郡戰國魏墓出土大量竹簡，武帝命荀勗、和嶠校綴次第，尋考指歸，而以今文寫之。經整理後，得書十六種，大凡七十五篇，其中《紀年》、《穆天子傳》（包括《周穆王美人盛姬死事》）至今傳世。當時已有學者，如專精《左傳》的杜預，在研究工作中利用了新發現的材料。唐人劉知幾作《史通》，更就《紀年》所述古史與經籍的異同作理論的推闡。直至晚清以後，還有不少學者依據《紀年》，對古史作出非常有益的研究，關於《穆天子傳》的探索也富於成就。其影響之深遠足以想見。

清末民初的重大發現，王國維先生已列舉有“殷虛甲骨文字，敦煌塞上及西域各處之漢晉木簡，敦煌千佛洞之六朝及唐人寫本書卷，內閣大庫之元明以來書籍檔冊。此四者之一，已足當孔壁、汲冢所出”。這些發現的研究導致幾種專門學科的形成，今天已為海內外所公認。

近十幾年，各地帛書簡牘、文書寫本的陸續出土，又把我們帶進歷史上第四個大發現的時期，而且發現的內容更重要，數量也更多。仲民先生和我聚首時常相贊嘆，我們生當斯世，實在享受了前人未有的眼福。他懷着滿腔熱情，為這些珍貴文物的整理研究做了許許多多工作。據我所知，他的工作大多是無名無利的，我們切不可忘記他的功績。

拿最近的事情來說，這幾年，古文獻研究室、荊州博物

館、湖北省博物館幾位學者和我正在整理江陵張家山竹簡。一九八八年，我們以原簡和釋文作了仔細的校讎，一九八九年初又對釋文詳加討論。這些工作極其繁細，但仲民先生都認真參加，不顧疲勞。看到他關心這項工作的樣子，使我深為感激。與此同時，他又進行長沙馬王堆帛書《周易》的研究，甚多創見。每有機會談《易》，他總是眉飛色舞。《孔子研究》發表的《帛書繫辭淺說》，已可見他建樹的一斑。這幕幕情景，憶之猶在目前，沒有料到他竟匆匆離開了我們。

仲民先生一直謙虛說他祇是做編輯工作，但實際上他又是一位有成就的學者。他一九八八年由中國書籍出版社印行的《中國書籍編纂史稿》一書，貫通古今，獨闢蹊徑，其中融會了他多年對古文獻和出土文物的研究心得，是每一位讀者所能看到的。現在呈獻在大家面前的這部專著，也是仲民先生長期潛研的成果。請不要忘記，他不像多數學者那樣能夠終日披讀秉筆。他有着繁多的編輯工作和行政事務，天天奔走倥傯，甚至席不暇暖。在這樣的條件下，能够做如此博通、如此深入的研究探討，豈不令我們這些有更多時機坐板凳的人為之汗顏麼？

簡牘帛書等文物的整理是一項迫切的工作，我們一定要更好地繼續下去，我想這是紀念韓仲民先生最好的方法，仲民先生有靈，也必然首肯罷。

李學勤

一九九二年一月

於北京紫竹院

目 錄

序.....	李學勤 (1)
--------	---------

帛《易》概述	(1)
--------------	-----

《易》說八篇	(13)
--------------	------

(一)《易》之為書	(15)
-----------------	------

《周易》是中國最古老的書籍之.....	(16)
---------------------	------

《周易》是一部甚麼性質的書.....	(20)
--------------------	------

帛書《周易》出土的啟示.....	(25)
------------------	------

(二)卦起於數	(28)
---------------	------

從數字卦到符號卦.....	(29)
---------------	------

揲蓍成卦與大衍之數.....	(34)
----------------	------

爻位和爻變與數的關係.....	(37)
-----------------	------

(三)卦象淺探	(40)
---------------	------

卦象是本來就有還是傳《易》之人所加.....	(41)
------------------------	------

《左傳》《國語》中所見卦象	(43)
---------------------	------

《易》傳中所見卦象.....	(46)
----------------	------

陰陽概念是卦象之說的基礎	(53)
(四) 卦名來歷	(56)
卦名取自卦爻辭，是取義而非取象	(58)
乾坤卦名釋例	(75)
(五) 卦序試析	(79)
通行本和帛《易》六十四卦卦序的分析比較	(79)
關於序卦、雜卦和世卦的卦序分析比較	(83)
八卦卦序和八卦方位	(88)
(六) 重卦稍疑	(93)
六十四卦先於八卦	(93)
重卦之說的來歷	(97)
(七) 《易》傳編纂	(100)
《易》傳最初只是一種泛稱，並非具體指某一部書 ...	(100)
《易》傳的編纂是戰國以來《周易》思想新發展的 書面總結	(103)
(八) 《易緯》拾零	(107)
附錄：帛《易》釋文校注	韓仲民校注 (111)
(一) 帛《易》六十四卦校注	(115)
(二) 帛《易》繫辭校注	(183)
後記	(226)
寫在《後記》之後	陶膺 (228)

帛《易》概述

帛《易》概述

一九七三年十二月，在湖南省長沙市東郊馬王堆第三號漢墓裏，出土了一批抄寫在縑帛上面的古代書籍，人們稱之為馬王堆帛書。古代書籍的主要形式是竹、帛。“竹”指竹簡，把竹子削成薄片，編連成冊，用以寫書，也包括木簡和木牘在內。“帛”即帛書，用生絲織成的平紋絹，抄寫比較貴重的書。帛書的使用不如竹簡普遍，埋藏在地下又容易腐朽，所以，考古發掘中發現的竹木簡牘較多，而帛書却很少見。馬王堆帛書的出土從歷史上來說也是罕見的重要考古發現。

帛書中有《老子》、《周易》，以及其他已經亡佚的古代書籍二十餘種。其中有關《周易》的部分，與流傳到今天的通行本，內容有同有異，這就為研究易卦起源、易學發展，以及《周易》哲學思想等各方面，提供了新的資料。帛書《周易》六十四卦部分的釋文，最初在《文物》月刊一九八四年第三期發表，《繫辭》部分及其他幾篇易說佚書却一直沒有最後定稿，只是在個別文章中有所披露。因此，帛書《周易》的研究工作未能得到充分開展，一般讀者對於帛書的情況也不十分瞭解。在介紹帛書《周易》的內容之前，對於整個帛書的概貌先作一簡要的敘述，還是有必要的。

馬王堆帛書出土於三號漢墓東邊箱一個長方形的漆盒之內。帛書的形制大體上可以分作兩類，一類是書寫在寬約四十八厘米的整幅帛上，長度則依各書不同篇幅而異，摺疊存放；另一類則書寫在寬約二十四厘米的半幅帛上，摺疊存放，或者捲在一塊二到三厘米寬的木片上。由於帛書埋藏地下已達兩千一百多年之久，出土時摺疊的邊緣已經斷裂，帛片之間相互粘連成為一塊，觸手即碎，破損情況相當嚴重。經過細心保護，首先浸在水中，將帛片逐頁揭開，暫時托裱成頁，然後拍攝照片。整理工作則用照片進行，拼接照片以恢復其本來面貌，對於帛書的文字，按原來的行格一一錄文，並作考釋，以判明其內容。

這批帛書抄寫的時間，根據書體、避諱和紀年，以及該墓下葬的年代（漢文帝十二年，即公元前一六八年）考訂，大體上也可以分作兩類：抄寫時間較早的一類，字體近篆書，不避漢高祖劉邦諱，大約是秦漢之際所寫；抄寫時間較晚的一類，字體為隸書，諱邦為國，但是不避漢惠帝劉盈諱，當為漢初所寫。帛書《周易》屬於抄寫時代較晚的一類，書寫比較工整，異體字和假借字使用很多。

帛書中有一部分畫有硃砂行格，上下留有天地頭，各篇前後留有相當於“贅簡”的空白行格，抄完一篇後就另起一行抄寫下一篇。篇首頂端塗以長方形墨釘作為標誌，分章分節之處則在行間加一圓黑點，文中有句讀符號，等等，都與出土的漢代竹簡形制基本一致。帛書抄寫如有脫漏錯亂之處，所缺或錯的字數往往正是一枚竹簡的字數，說明帛書是從竹簡轉抄而來。

帛書原來大都沒有篇題，為了便於稱引，凡是沒有篇題

的，由整理者根據內容定名。全部帛書分編為六冊：

（一）帛書《老子》，有甲、乙兩種本子，甲本卷後和乙本卷前各有四篇佚書。乙本卷前佚書原有篇題，分別為：《經法》、《十六經》、《稱》、《道原》，學者認為屬於黃老之學。

（二）帛書《周易》，有《六十四卦》及卷後佚書（現定名為《二三子問》），以及《繫辭》及卷後佚書（原有篇題為《要》、《繆和》、《昭力》等）。除了《六十四卦》的釋文以外，《繫辭》和卷後佚書的釋文都還沒有最後定稿。

（三）屬於《春秋》一類的佚書兩種，現分別定名為《春秋事語》和《戰國縱橫家書》。

（四）方技類古佚書，現定名為《五十二病方》，以及卷前佚書《足臂十一脈灸經》、《陰陽十一脈灸經》、《脈法》、《陰陽脈死候》等。

（五）天文星占、古地圖、導引圖、相馬經一類的佚書，釋文已經陸續發表，還未最後定稿出版。

（六）陰陽五行和刑德一類的佚書，尚待整理。

在已經發表的關於帛書《周易》的材料中，有些情況應該作一說明。首先是印刷排版的錯誤，如六十四卦中的婦卦，帛書並未殘缺，發表時却漏印了卦畫符號；又如卦畫符號本來是六個爻自下而上排列，發表時由於改為橫排，成為三個爻在左、三個爻在右，上下兩個單卦左右並列；又如認為《繫辭》分作上、下兩篇，比今本多兩千多字，還包括了今本《說卦》的前三章等等。本書所收《六十四卦》及《繫辭》釋文中已作改正，詳見釋文凡例及校注。

帛書《六十四卦》與卷後佚書《二三子問》合抄在一幅寬帛上面，總共一百二十九行，前後各有一行空白。第一到

九十三行是《六十四卦》，第九十四到一百二十九行是《二三子問》。摺疊的方式是先從卷首向卷尾對摺，然後再連續對摺兩次，最後上下對摺一次。出土時殘斷的帛片照片共十六幅，每幅高約二十四厘米，寬約十厘米。

六十四卦每卦單獨起行，卦畫符號標在朱絲欄行格的頂端。卦名、卦辭和爻辭與通行本基本相同，但是使用的假借字很多，如卦名乾作“鍵”、坤作“川”、坎作“贛”、離作“羅”等等，六十四卦排列的次序則與通行本大不相同。通行本分上、下經，上經三十卦，始於乾，終於離，下經三十四卦，始於咸，終於未濟，與《序卦》所述的次序一致。帛書六十四卦則不分上下篇，始於鍵，終於益，這種排列方法不見於傳世的任何文獻資料記載。為了便於比較，現將通行本和帛書六十四卦卦名及排列次序表列如下：

帛書卦序、卦名	通行本卦序、卦名
---------	----------

1. 鍵	1. 乾
2. 婦	12. 否
3. 椽	33. 遯
4. 禮	10. 履
5. 訟	6. 訟
6. 同人	13. 同人
7. 无孟	25. 无妄
8. 狗	44. 姤
9. 根	52. 艮
10. 泰蓄	26. 大畜
11. 剝	23. 剝
12. 損	41. 損

13. 蒙
14. 繁
15. 頤
16. 箇
17. 贛
18. 禱
19. 比
20. 蹇
21. 節
22. 既濟
23. 屯
24. 井
25. 辰
26. 泰壯
27. 餘
28. 少過
29. 歸妹
30. 解
31. 豐
32. 恒
33. 川
34. □
35. 謙
36. 林
37. 師
38. 明夷

4. 蒙
22. 賁
27. 頤
18. 蠱
29. 坎
5. 需
8. 比
39. 蹇
60. 節
63. 既濟
3. 屯
48. 井
51. 震
34. 大壯
16. 豫
62. 小過
54. 歸妹
40. 解
55. 豐
32. 恒
2. 坤
11. 泰
15. 謙
19. 臨
7. 師
36. 明夷

39. 復	24. 復
40. 登	46. 升
41. 奪	58. 兑
42. 夬	43. 夬
43. 卒	45. 萃
44. 欽	31. 咸
45. 困	47. 困
46. 勒	49. 革
47. 隋	17. 隨
48. 泰過	28. 大過
49. 羅	30. 離
50. 大有	14. 大有
51. 潛	35. 晉
52. 旅	56. 旅
53. 乖	38. 睽
54. 未濟	64. 未濟
55. 筮□	21. 噬嗑
56. 鼎	50. 鼎
57. 筭	57. 巽
58. 少蕖	9. 小畜
59. 觀	20. 觀
60. 漸	53. 漸
61. 中復	61. 中孚
62. 渙	59. 渙
63. 家人	37. 家人
64. 益	42. 益

帛書六十四卦的卦名和卦爻辭，與通行本基本相同，但是文句略有出入，有的是傳抄中的漏誤，有的則屬於異文。《漢書·藝文志》記載，劉向用中秘書古文《易經》校勘當時立於學官的施、孟、梁丘諸家的今文《易經》，就發現脫漏了“无咎”、“悔亡”等字，而民間流傳的《費氏易》則與古文相同。以帛書校通行本，應該說是互有脫漏之處，如訟卦六三爻辭“貞厲，終吉”，帛書無“終吉”二字。蠱卦上九爻辭“不事王侯，高尚其事”，帛書為“不事王侯，高尚其德，兕”。兌卦九二爻辭“孚兌吉”，帛書為“潏吉”。

另一類的互有出入的字句，意義也有所不同，如蒙卦卦辭“匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三瀆，瀆則不告。”帛書“告”字為“吉”，與漢石經殘石相同，有人認為作“告”義長，但是卷後佚書《繆和》解釋這條卦辭時說：“瀆弗敬，故曰不吉”，也沒有作“告”字解釋。又如井卦九二爻辭“甕敝漏”，帛書為“唯敝句”，“唯”字訓“維”，與“甕”字文義也有不同。明夷卦初九爻辭“明夷于飛，垂其翼”，帛書為“明夷于蜚，垂其左翼”，和《詩經·小雅》中“鴛鴦在梁，戢其左翼”的字句類似。漸卦六四爻辭“鴻漸于木，或得其桷，无咎”，帛書為“鳩漸于木，或直其寇，潏，无咎”，文義不同。

緊接在《六十四卦》之後的，是現定名為《二三子問》的一篇佚書，殘損較重，墨釘猶存，共三十六行，內容為二三子與孔子的問答。以“二三子問曰：《易》屢稱於龍，龍之德何如？”開始，引用卦爻辭則稱“《易》曰”或“卦曰”。孔子的名字有時寫為重文號，即“孔：曰”，或者將“孔”字寫成“𠂔”字，即“𠂔：曰”。章節之間用圓點隔開，篇末無標

題。

帛書《繫辭》與卷後幾篇佚書一起抄寫在另一幅寬約四十八厘米的寬帛上，正文前面有一行相當於“贅簡”的空白，第一行頂端塗有長方形墨釘，是篇首的標誌，《繫辭》部分首尾基本完整，全文共四十七行，存約三千字。緊接在後的第四十八行，頂端也塗有長方形墨釘，以“子曰易之義”開始，顯係另一篇易說佚書。佚書與《繫辭》的編纂體例有所不同。帛書《繫辭》不分上下篇，也不分章節，只在“鳴鶴在陰”句前有一圓點標誌，而在卷後佚書中使用圓點作為區分章節的情況多見。佚書中有部分章節見於今本《繫辭》下篇，還有部分章節見於今本《說卦》，因此，這篇佚書曾被認為是《繫辭》下篇，認為帛書《繫辭》還包含了今本《說卦》的前三節。這篇佚書篇尾殘缺，有無篇題，已不可知。與下一篇佚書如何銜接，一時也難以確定。

佚書《要》，存十八行半，篇首殘缺，有無墨釘已無從斷定。篇末有尾題，並注明字數為：一千六百四十八。文中也有部分章節見於今本《繫辭》下篇，詳見下述。

佚書《繆和》、《昭力》篇首合一墨釘，篇末各有尾題，《昭力》篇末所注字數為：六千，也應是兩篇合計之數。其內容主要是繆和、呂昌、吳孟、張射、李平、昭力等人與傳《易》的先生問答之詞，人名皆不可考，章節之間則用圓點隔開。

帛書《繫辭》的內容，與通行本對照基本相同，除了使用假借字很多以外，主要的不同之處在於今本《繫辭》的若干章節不見於帛書，其中有的散見於卷後其他佚書之中。現將這些章節列舉如下：

今本《繫辭》上篇：“大衍之數五十，其用四十有九。分而為二以象兩，掛一以象三，揲之以四以象四時，歸奇於扚以象閏，五歲再閏，故再扚而後掛。天數五，地數五，五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十，凡天地之數五十有五，此所以成變化而行鬼神也。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十。當期之日，二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。是故四營而成易，十有八變而成卦，八卦而小成。引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。顯道，神德行，是故，可與酬酢，可與祐神矣。子曰：知變化之道者，其知神之所為乎。”共二百零四字，既不見於帛書《繫辭》，也不見於其他帛書易說佚書。

今本《繫辭》下篇第五章解釋否卦九五、鼎卦九四爻辭的：“子曰：危者安其位者也，亡者保其存者也，亂者有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。易曰：其亡其亡，繫于苞桑。子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形渥。言不勝其任也。子曰：知幾其神乎。君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎。幾者動之微，吉之先見者也。”共一百三十二字，不見於帛書《繫辭》，而收在題名為《要》的佚書中，文句略有出入。以下解釋復卦初九、損卦六三、益卦上九爻辭的：“子曰：顏氏之子，其殆庶幾乎。有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。易曰：不遠復，无祇悔，元吉。天地絪縕，萬物化醇，男女構精，萬物化生。易曰：三人行則損一人，一人行則得其友，言致一也。子曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子修此三者，故全也。危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也；无交

而求，則民不與也。莫之與，則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。”共一百四十九字，也不見於帛書《繫辭》，而收入佚書《要》中，文句也有出入。

自此以下，包括：“子曰：乾坤其易之門邪。”“易之興也，其於中古乎？作易者，其有憂患乎？”“易之為書也不可遠，為道也屢遷。”“易之為書也，原始要終以為質也。”等章節，共六百一十六字，則見之於帛書的另一篇佚書之內，文繁不贅。

此外，帛書《繫辭》個別字句與今本互有出入，有的明顯的屬於傳抄中的錯誤，有的則是異文，詳見本書釋文部分，這裏只舉幾個例子。如今本“易有太極，是生兩儀”句，帛書作“易有大恒，是生兩儀”。今本“八卦成列，象在其中矣，因而重之，爻在其中矣。”一句，是《繫辭》下篇的首句，帛書不分上下篇，此句緊接上句抄寫，也無任何區分章節的標誌，全句為“八卦成列，馬在其中矣，因而動之，教在其中矣。”今本“上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。”帛書則為“蓋取者大有”。

今本《繫辭》下篇“易之興也其於中古乎”一章，曾對履、謙、復、恒、損、益、困、井、巽九個卦作了解釋，如“巽，德之制也。”“巽以行權”。帛書此章見於卷後佚書，作“渙也者，德制也。”“渙以行權也”。

至於佚書中有《說卦》的部分內容，主要指今本的前三章，有殘損，自“幽贊於神明而生蓍”到“是故易逆數也”，字句基本相同。但是其中“天地定位”四句，正值帛片殘損之處，尚未復原。而且這幾章前後和該佚書其他部分相連，並未用圓點隔開，獨立成章。佚書的釋文既未整理定稿，這裏就不多說了。

《易》说八篇

(一)《易》之為書

在一般人們心目中，一講到《周易》，往往會產生一種神秘的感覺。人們常常見到的太極圖和八卦符號，就是這種看來非常熟悉，又帶有相當神秘色彩的東西。有人把《周易》和求籤問卜、算命看相聯繫在一起，認為它不過是一種迷信，沒有甚麼值得研究的價值。在哲學家們看來，《周易》則是一部蘊藏了豐富哲理的書，在中國傳統文化發展的歷史中，曾經起過廣泛而深遠的作用。《周易》不僅被尊為儒家經典“六經”之首，而且正如清代纂修的《四庫全書總目提要》所指出的：“易道廣大，無所不包，旁及天文、地理、樂律、兵法、韻學、算術，以逮方外之爐火，皆可援《易》以為說，而好異者又援以入《易》，故《易》說愈繁。”的確，在中國幾千年的歷史上，沒有任何一種書像《周易》這樣，吸引着各個不同歷史時代、許多不同領域的人們的注意和興趣。歷代研究《周易》的書數以千計，或講象數，或談義理，衆說紛紜，留下了許多難解之謎，這些情況更進一步給《周易》單上了層層迷霧，增加了它的神秘性。即使在今天，它仍然是一座“神秘的殿堂”，仿佛具有“永久的魅力”，吸引着人們去研究

它，利用它。君不見近年來國內外出現的《周易》熱，不正說明了這一點麼！

研究《周易》的思想及其內容，研究《周易》的影響及其應用，都不能離開作為一部書籍的《周易》本身，包括其成書時代的考證等等。所以，首先就《易》之為書這個題目，從書籍編纂的角度，談以下三個問題：一、為甚麼說《周易》是中國最古老的、編纂最早的書籍之一？二、《周易》是一部甚麼性質的書？三、帛書《周易》出土的重要意義。

《周易》是中國最古老的書籍之一

究竟從甚麼時候開始才有書籍？最古的書籍是個甚麼樣子？難以確切地回答。因為，既無考古出土的實物可考，文獻資料的記載也沒有可以作為依據的綫索。探討書籍的起源，必需從文字的發明講起。

文字最初不過是一種記事的工具。《周易·繫辭》中說：“上古結繩而治，後世聖人易之以書契。”其實原始人類記事的工具，絕不只用繩子打結一種，根據新石器時代的考古資料，有記數用的骨籌、摹寫事物形象的圖畫、器物上的刻劃符號，等等。目前已經發現的最早的文字記載是商代的甲骨文，出土於河南安陽殷墟。從半坡遺址發現的原始人作為記事工具的刻劃符號，到形成了像甲骨文那樣有豐富的辭彙和一定體系的文字記載，經歷了大約兩三千年時間。但是，有了文字記載還並不等於有了書籍。文字積句成章，積章成篇，按照一定的體例編纂成書，同樣需要一個漫長的積累和發展

過程。甲骨卜辭是迄今三千五百年前商代王室的占卜記錄的遺存，出土時雜亂無章地堆在一起，沒有編連成書的痕迹，各條卜辭之間也沒有互相連屬的關係，以至學者只能根據貞人的名字，以及字體、義例分組研究，以確定其時代。甲骨卜辭雖然沒有編纂成書流傳，最古的書却正是和占卜有密切關係，適應占卜的特殊需要而編纂起來的占筮之書，這從《周易》六十四卦中可以找到一些具體線索。

甲骨卜辭說明，在三千多年以前的商代晚期，王室貴族們遇到戰爭、祭祀、狩獵、豐歉、疾病、生育等大事，都要用占卜來預測吉凶，占卜的方法是用龜甲、獸骨，在背面鑽鑿，經過火烤，另一面出現了裂紋，叫做“兆”，各種不同裂紋所形成的兆象，被認為是神靈的示意。占卜的結果記錄下來，刻在甲骨上，包括占卜的時間（干支）、人名（貞人某）、為了甚麼事情占卜、結果如何等等，以備查驗。占卜的人除了具備世代相傳的專職巫術以外，一般都是上了年紀的、閱歷豐富的、有智識的人物，於是甲骨卜辭也就成為見之於文字記載的最初的文化智識的積累，而且有許多事情不見於文獻資料，因而使它成為探討商代社會歷史的重要資料。但是，甲骨卜辭只是適應占卜的特殊需要，作為王室檔案保存或者作為廢棄之物處理，並沒有編纂成書流傳。

周代最初也用甲骨卜占，同時盛行一種筮占的方法，據說是用蓍草排列成卦，利用所求得的數字排列組合來推斷事物的吉凶。筮占的方法和龜卜比較起來，不僅是簡便易行，更重要的是在內容方面也有了質的變化。《左傳·僖公十五年》記載中講到：“龜，象也；筮，數也。”說明了這兩種占卜方法的不同。龜甲裂紋的變化，沒有一定的規律可循，龜兆不

能編纂為一個整齊的系統，而筮占所求得的是數字，數字的排列組合有一定的規律可循。具體的數字可以抽象為奇數和偶數兩種符號，兩種符號以六個為一組排列成卦，可以出現六十四種不同的組合，即六十四卦。任何一個符號變動了，整個卦就變成了另一卦；六十四卦缺了某一卦，也可以推算出來。漢代揚雄在《法言·問神》中早就指出過：“或曰：《易》損其一也，雖忤知闕焉。至《書》之不備過半矣，而習者不知。曰：彼數也，可數焉，故也。如《書》序，雖孔子末如之何矣。”六十四卦有數可數，不至於散亂，這就是書籍編纂的雛型，也是它得以流傳的原因之一。《尚書》一類的文獻，傳說有一百篇，到西漢時只流傳下來二十九篇，亡佚了的占大部分。

六十四卦雖然可以編纂成一個整齊的系統，但是作為《周易》主要內容的卦爻辭却體例不一，說明早期書籍編纂的粗略無章。卦爻辭是占筮的記錄，包括占問的事項、吉凶悔吝的判斷等等。和甲骨卜辭一事一卜，就事論事的情況不同，卦爻辭是積累了大量占筮資料，經過選擇、整理和加工，分別繫屬於各卦，作為以後占筮時判斷吉凶的依據和參考。卦爻辭的含義除了根據字面的意義解釋以外，還用卦象，即傳《易》之人所賦予給卦畫符號的象徵性意義來作解釋。這些解釋不一定符合卦爻辭的原意，也不一定與卦爻辭的內容有甚麼必然的邏輯聯繫，它自成體系，從而擴大了易卦的應用範圍。實際上它企圖把宇宙萬物的發展變化都逐步地納入六十四卦的框架體系，這也說明適應占筮的特殊需要的六十四卦，一旦編纂成書流傳，就不會僅限於占筮之用了。卦爻辭中辭句的內容和安排，有的經過整理加工，如乾卦講龍，漸卦講

鴻，艮卦和咸卦講到人體的各個部位等；大多數的卦爻辭仍是筮辭的堆砌，有些甚至是完全重複的，如泰卦初九和否卦初六爻辭都是“拔茅茹以其彙”，履卦六三和歸妹卦初九、九二爻辭都是“眇能視跛能履”，夬卦九四和姤卦九三爻辭都是“臀无膚其行次且”，萃卦和渙卦卦辭都是“王假有廟”，小畜卦辭和小過六五爻辭都是“密雲不雨自我西郊”等等；編入卦爻辭的一些詩歌，有的和占筮沒有甚麼關係。卦爻辭保留了早期書籍編纂的痕跡，其目的還是用於占筮，在這個基礎上所形成的新的完整的思想體系，則是後來的《易》傳編纂者的歷史使命。

古代文獻資料中有關《周易》情況的記載不多，舊說“人更三聖，世歷三古”，是傳說材料，沒有甚麼確切的證據。這種說法從另一個角度說明，《周易》的確不是成於一時，出於一人之手。關於《周易》的成書年代，主要指經的部分，即六十四卦及其卦爻辭，學術界沒有定論。《繫辭》中說：伏羲始作八卦。這個傳說中的人物於是成為筮卦的創始者。伏羲畫卦的傳說從漢代起開始流行，一直到兩千年後的今天，還是傳統見解中關於易卦起源的主要內容之一。《繫辭》中還有另外的兩種提法：一是“易之興也，其於中古乎？作《易》者，其有憂患乎？”另一段是：“易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪？當文王與紂之事邪？”雖然用的是疑問的語氣，具體時間肯定為商末周初。這種說法比較可信，它是與考古發現的有關占筮資料時代大致相符。當然，司馬遷在《史記》裏說的周文王被囚於羑里推演八卦的傳說，也是以此為據的。

《周易》是一部甚麼性質的書

《周易》最初是占筮用書，已如上述。占筮之書不只一種，《周禮·春官》中說：“大卜掌三《易》之法，一曰《連山》，二曰《歸藏》，三曰《周易》。”作為占筮用書，即使免遭秦火之厄而傳者不絕，實際上仍然趨於浸微，歸於亡佚。而《周易》的得以流傳，不在於占筮，而是由於它的內容蘊含着豐富的哲理，反映了古人的智慧能力和思想方法。它借用象數的神秘外衣，進行邏輯推衍和事理分析，教人們如何趨吉避凶，起到一定的指導生活實踐的作用。

在先秦文獻資料中，《左傳》和《國語》中有關於《周易》的記載。昭公二年（公元前五四〇年）晉國的韓宣子在魯國太史那裏見到《易》象和《春秋》，他稱贊說：“吾乃知周公之德及周之所以王也。”他認為：“周禮盡在魯矣。”這裏所說的《易》象究竟指甚麼內容，沒有明說，也無從考證，如果就是《周易》六十四卦，說明它在當時和《春秋》一樣都是能够代表周禮，即反映西周初年就有的典章制度一類的東西。《左傳》和《國語》中講到《周易》的有二十幾處，主要用作占筮，也有幾處僅僅作為論證問題的依據，沒有講占筮的事。

關於《周易》究竟是一部甚麼性質的書？《繫辭》中有如下的表述：

“《易》之為書也不可遠，為道也屢遷，變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可為典要，唯變所適。其出

人以度外內，使知懼，又明於憂患與故，无有師保，如臨父母，初率其辭而揆其方。既有典常，苟非其人，道不虛行。”

“《易》之為書也，原始要終以為質也。六爻相雜，唯其時物也。其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。”

“《易》之為書也，廣大悉備。有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而兩之，故六。六者非它也，三才之道也。道有變動故曰爻，爻有等故曰物，物相雜故曰文，文不當故吉凶生焉。”

這幾段話可以說是《周易》一書的內容提要，它說明《周易》是一部通過卦爻變化闡述事物發展變化的道理的書。卦爻的變化是上下無常、剛柔相易，沒有甚麼固定的模式，但是按照卦爻辭推度其意義，也不是毫無原則可尋。它不僅用於占筮，而是廣大悉備，無所不包，所謂六爻包括三才之道，即天道、地道和人造，人生於天地之間，這是一部探討天人關係的重要典籍等等。

但是，研究《周易》不能離開它本來是占筮之書的特點。作為占筮之書的主要內容，是用數字符號排列成卦，繫以卦爻辭，占筮的時候，依據卦爻變動的情況，解釋卦爻辭的內容，判斷吉凶悔吝。卦爻辭雖然不像甲骨卜辭那樣一事一卜，而是積累了眾多的占筮事例，經過選擇加工了的，但是也不能適應占筮的各種要求，有時會碰到“閉而不通”或者“爻無為也”的情況，於是傳《易》之人就用卦象來解釋卦爻辭。卦象的解釋不一定符合卦爻辭的原意，但是可以引申發揮，既象徵某一事物，同時又象徵其他一些事物，比如乾卦卦象，除了《說卦》所載：“乾為天，為圓，為君，為父，為玉，為金，

為寒，為冰，為大赤，為良馬，為老馬，為瘠馬，為駁馬，為木果。”等等以外，據說有四十餘種之多。象徵性越廣泛，也就越有概括性，越有普遍性，解釋卦爻辭的含義時也就更加靈活方便。卦象源於模擬自然現象和社會生活中的萬事萬物，並且進行了分類整理，它一旦和卦爻辭的內容以及卦爻的變化規律結合在一起，就提供了一套象數結合的思維模式，利用它可以解釋和說明各種自然現象和社會生活的發展變化。實際上它已經成為一種觀察和認識客觀世界的工具，儘管有不少牽強附會和穿鑿之處，但是在一定的歷史條件下，不失為人類認識上的一大進步。

由此可見，占筮之書只不過是《周易》的軀殼，其內核則蘊藏着豐富的哲理。內容和形式密切結合而不能截然分開，軀殼也不能簡單地拋棄掉了事，所以，沒有占筮也就沒有《周易》，不瞭解古人怎樣進行占筮，恐怕也難以讀懂《周易》。更何況由於時代懸隔，文字古奧，《周易》的內容的確也不容易讀懂。利用象數的解釋，也是瞭解《周易》奧秘的途徑之一，所謂“非象數無以明《易》”的說法並不是毫無道理的。但是“辭由象生，《易》無象外之辭”的說法，就有點絕對化了，首先，如果所有的卦爻辭都是根據卦象寫下來的，這是根本不可能的。如果用卦象來解釋本來沒有多大關係的卦爻辭的內容，有的可以解釋得通，有許多則屬於牽強附會，甚至牽強附會也解釋不通的，則歸之於伏羲，這種卦象已經失傳，所以今人也就無法理解有關卦爻辭是根據甚麼卦象寫下來的以及它的含義是甚麼。《周易》一書的神秘性仿佛也在於此。古人早就說過：泥象易生穿鑿，循臆則滋附會。穿鑿附會，殊途同歸，雖說有失古《易》原義，反過來說也許正

是它道出了《周易》真諦。由於時代懸隔，原義不易理解只是一個方面；作為象數結合的一種思維模式，去解釋宇宙萬物的發展變化，本來就不能拘於一解，“書不盡言，言不盡義”，“智者觀其彖辭，則思過半矣”，說的都是這個意思。不能把問題看得太死，而是着重於領會和運用。《荀子·大略》中講：“善為易者不占”，說明早在戰國晚期人們對《周易》的理解，已經不僅僅為了占筮。漢代的象數之學，講的其實還是義理為主，到了魏晉時期王弼盡掃象數，以占筮者尚其占之說更趨浸微，作為占筮之書的《周易》也就逐漸變為哲學性質的書了。

宋代朱熹說：“《易》之為書，學者難言之，非難之於象之曠陳，而難於理之深廣。而變易不離象爻而不固象爻，非通變達道者無以會其旨而窺其奧，若象占是泥，指為占卜之書，則於世教無關。”朱熹說的“世教”是指甚麼，這裏暫且不談，但是他說出了《周易》的易理深廣和變易不離象爻，用來講天道、人事循環往復的事物發展規律和道理。這也就是《周易》得以傳誦不絕的原因，而作為占筮之用的所謂古《易》原義之所以散佚失傳，主要是它本身受到歷史潮流的沖刷和淘汰。正如漢代今文經說一經數萬言，支離破碎，不切實用，時代一變，無人過問，自然亡佚無存，這種事例俯拾皆是。

有一種看法是，凡占筮都是迷信，迷信與科學思想是對立的，因此，《周易》的內容如果蘊藏有豐富的哲理在，它就不可能是占筮之書。由此引申，如果讀《周易》，那些關於占筮的內容可以拋開，不去管它。《四庫全書總目提要》的編纂者說：“夫六十四卦大象皆有君子以字，其爻象則多戒占者，

聖人之情見乎辭矣。其餘皆易之一端，非其本也。”和這個意思相近。

占筮是否迷信？應該肯定的回答：是。如果把它放在不同的歷史條件下，作具體的分析，就會發現：生活在二十世紀八十年代的今天，遇事還要去求神問卜，毫無疑問的可以說是迷信；或者把兩千多年以前《周易》所講的一套搬來解決當前現實社會的甚麼問題，恐怕也是一種奇想。這種迷信現象的存在，反映了人們由於受到智識水平和認識能力的限制而產生的精神上的依賴性，可說是社會文化素質問題，嗤之以鼻、不屑一顧或者採取強制力量都是不能解決問題的。至於古人處在社會發展的早期階段，對於周圍世界自然現象和社會生活的認識能力還十分低下的情況下，採用占卜活動的方式，決定自己的行動，達到趨吉避凶的目的，實在是不值得奇怪也無可厚非，無法苛求於古人的事。需要的是承認它歷史的、客觀的存在。

由此聯想到，研究《周易》，不要囿於傳統的某些見解，儘管這些見解理應受到尊重，當然其中也確實有些人沒有把問題說明白，反而使人如墜五里霧中。即使如此，也不能把它們完全拋開，不管過去人們說過甚麼，只按自己的理解引申發揮，恐怕也不能得出正確結論。各種《易》說雖然紛繁複雜，終歸是各自帶有不同歷史時代的特色，受到它那個時代政治經濟、社會習尚、學術思想影響的產物，而且又是在前人留下的思想資料基礎上的發展，尋根溯源，可以找到有關《周易》本來面目及流傳情況的綫索。讀《周易》，既要研究文字訓詁，瞭解它本身的內容，也要懂一點象數之學和義理的應用。弄清象數之學，當然不會是為了學甚麼占筮之術，

如今天還存在的算命看相者流。值得人們深思的是，那些應該退出歷史舞臺的貨色，為甚麼至今還有它們肆意泛濫的市場。

帛書《周易》出土的啓示

馬王堆漢墓出土的帛書《周易》，提供了西漢初期一種與通行本基本相同而又有許多差異的本子。其重要意義不僅在於它是目前發現的最早的《周易》傳本，罕見的珍貴實物資料，可以作為對照校勘各種傳本的可靠依據；而且為研究《周易》提出了一些值得思考的有益的綫索。帛書《周易》的發現，使禁錮了的思路獲得了一些新的啓示，開闢了結合考古資料解決某些疑難問題的新途徑。

這裏只舉幾個例子。

首先，帛書《周易》的卦畫符號，陽爻作一，陰爻作八，“八”字兩筆都是由中間起筆，有的還明顯向下傾斜，與江陵天星觀楚簡、阜陽雙古堆漢簡類似，結合考古資料中發現的甲骨上所刻的數字筮卦，說明陰陽爻符號是由具體數字演變而來，為探討易卦起源於數字卦發展到符號卦，提供了重要例證。

其次，帛書《周易》六十四卦的卦名，使用假借字的情況很多，與今本卦名相異的有三十五卦，相同的只有二十九卦。如乾作鍵，坤作川等，不僅為文字訓詁之學提供豐富的資料，也為考證卦名來歷及其含義有着重要參考價值。筆者認為卦名源於卦爻辭，最初是擇取一兩字以作標識，無所取

義，由於卦爻辭本身有一定的含義，卦名也就有了某些含義，卦名與取象之說無關。

第三，帛書《周易》六十四卦卦序與今本不同，其主要特點是按上下重卦區分為八組，每一組的上卦固定不動，而不同於今本“二二相耦”一正一反的排列。帛書卦序使卦爻辭的內容和形式進一步脫離，因而是一種改編的嘗試。這種改編是在八卦卦象之說得到廣泛運用的基礎上進行的，這恰恰說明了區分上下卦的時代較晚。筆者不揣淺陋，提出了六十四卦先於八卦的看法，對重卦之說有所質疑，敬請讀者指正。

第四，關於《易》傳的編纂。學者已經論證，《周易》經、傳並不是同一歷史時代的產物，經的部分即六十四卦包括卦爻辭，產生的時代較早；而傳的部分，包括彖、象、文言、繫辭、說卦、序卦、雜卦七種，時代要晚。經的部分據說在漢代有今古文之別，大致相同，不過在傳抄中脫漏“无咎”、“悔亡”等個別字句而已；《易》傳則因傳授之人師法、家法不同，而有許多不同的傳本。帛書《周易》卷後佚書中，有相當篇幅記載了二三子，以及繆和、吳孟、張射、李平、昭力等人與傳《易》先生的問答，與晉代出土的汲冢竹書中公孫段與邵涉論《易》的情況類似，這種關於《易》理的問答，可能是《易》傳傳授的主要形式。而帛書和汲冢書都沒有彖、象、文言等，繫辭和說卦的部分篇章散見於其他佚書，說明今本的《易》傳在當時還是眾多《易》傳之一，而“十翼”的編定，時代要更晚一些。漢代所刻熹平石經殘石表明，彖傳就是單獨成篇的，而不像今本一樣，分別附在六十四卦卦辭之後。

總之，《周易》從最初的占筮之書，經過傳《易》之人的引申發揮，利用六十四卦的框架結構，不斷的豐富和補充新的內容，從而逐漸地發展成為一個新的、八卦哲學的思想體系。從表面上看，代表了這個新的歷史時代的《易》傳，不過是古老的《周易》本來面目的解釋和說明，實際上它却是改造了的並非古《易》原意的一套新的東西。帛書《周易》正是這一改造過程中的一個環節，或者說是一個佐證。當然，許多問題有待於探討，有的在下列各篇中將有所論及，此處不再贅述。

(二) 卦起於數

殷墟和周原遺址出土了大批甲骨卜辭，說明商代晚期和西周早期都還是用龜甲獸骨占卜。在河南安陽四盤磨、陝西岐山鳳雛村和長安張家坡等地出土的甲骨上面，發現刻有六個數目字為一組的符號，學者認為即屬於筮卦。甲骨上有了筮卦記載，可以說是一項重要考古發現，說明一種新的占卜方式已經產生。

筮占方法在最初是和龜卜方法同時並用的，這在文獻資料中也不乏記載。《周禮·春官》中說：“凡國之大事先筮而後卜”，事實當然並非完全如此。《左傳·僖公二十五年》記載晉侯的一次占卜，先用龜卜，“遇黃帝戰於阪泉之兆”，然後筮占，“遇大有䷍之睽䷥”，即“公用享於天子之卦”，解釋的時候把兩者結合起來，說是“戰克而王享，吉。”另一次見《左傳·哀公九年》，晉趙鞅卜伐宋救鄭，先是龜卜，“遇水適火”，又讓陽虎以《周易》筮之，“遇泰䷊之需䷄”。迎納天子，出兵征伐，都屬於國之大事，大事並不一定先筮後卜。

筮占的結果可能和龜卜一致，也可能相反。《尚書·洪範》中就記載了“龜從筮從”、“龜從筮逆”以及“龜筮共違

於人”的不同情況。《左傳·僖公四年》記晉獻公欲以驪姬為夫人，“卜之不吉，筮之吉”，應該聽信那一種，引起了爭論，有所謂“筮短龜長，不如從長”的說法，意思是指筮占的歷史較短，應該更相信龜卜。

筮占的方法雖然是後起的，但是它比龜卜的方法簡便易行，又有一定的規律可循，所以最終它取代了龜卜。兩者本來是互相補充而並非截然對立的，所以筮占也從龜卜中吸收並融合了適合於自己發展所需要的內容。甲骨卜辭的一些占卜術語，在筮辭中也有繼承和發展，如吉、无咎、利涉大川、不利有攸往等，與甲骨卜辭中的吉、亡尤、利、不利等基本一致，甚至可以說是脫胎於甲骨卜辭。“凡卜筮，既事，則繫幣以比其命，歲終則計其占之中否。”則是說筮占的結果要用帛記錄下來，繫之於龜，到年終時檢查是否應驗。這說明了在甲骨上有筮卦的記錄，並不是甚麼奇怪的事。

但是，龜卜和筮占總歸是兩種不同的占卜方法，前者取象，後者取數。筮占雖然也講卦象，如上所述，這是它從龜卜中吸收並融合了適合於自己發展所需要的內容，逐漸形成獨有的體系，而筮卦起源於數，無論從考古資料或文獻材料中都能得到印證。

從數字卦到符號卦

河南安陽四盤磨出土的甲骨，橫刻三行小字。正刻的一行數字，自上而下為八六六五八七；倒刻的兩行數字，自上而下分別為：七五七六六六曰魁，七八七六七六曰隗。

陝西岐山鳳雛村出土的西周早期甲骨中，第八十五號甲骨除了自上而下刻有數字七六六七一八以外，還有兩行繇辭，即：“曰其无咎既魚（吉）”。

長安張家坡豐鎬遺址出土的兩塊甲骨上，一塊刻有六八一一六一、五一六八一兩行數字，另一塊刻有六六八一一六、一六六六一兩行數字。

學者還收集了其他一些青銅器、陶器上的銘文，以及鹿角枝上的刻紋等等，除了六個數字為一組的符號以外，也有一些四個或者三個數字符號的，是否都是屬於筮卦？這是一個值得探討的問題。而如上述幾個例子，以六個數字符號為一組，一正一反的排，有本卦和之卦，有的還有繇辭，符合筮卦的體例，說明了這是筮卦起源於數字的確鑿證據。

數字卦是筮卦的萌芽階段，當時還不可能產生六十四卦的體系。如上述西周早期的周原八十五號甲骨，所刻的七六六七一八數字，就不一定是巽下艮上的蠱卦，今本蠱卦中也沒有“曰其无咎既魚”這類的卦爻辭。

考古資料中記錄的數字卦，都是實際求得的具體數字，據現有資料統計，主要是一、五、六、七、八出現的次數較多，或者由於避免數字書寫容易混淆，或者其他甚麼原因，不用二、三、四，也不用九。這是一種化繁為簡的辦法，逢到二、三、四等數字，可以用其他數字代替，慢慢地集中到常用的幾個數字，人們開始發現用七、八兩個數字就可以代表奇、偶兩類數字了。

“七”字古寫如“一”，只不過在一橫中間加一短豎，所以有時看起來像“十”，古籍傳抄中將“七”字誤為“十”的情況多見。“八”字則逐漸寫成了“--”。這從湖北江陵天星觀

出土的楚簡，安徽阜陽雙古堆漢簡，以及長沙馬王堆漢墓帛書中的卦畫符號，可以清楚地看出它的演變痕迹。有的學者認為“--”是由“六”字演變而來，甲骨上所刻的筮辭是具體數字，既有“六”字，也有“八”字，前者中間連在一起，作“Λ”；後者則兩筆分開。天星觀楚簡和雙古堆漢簡只有“八”字，中間不連，而沒有“六”字；馬王堆帛書上的“六”字則很明顯的兩劃都是從中間起筆。簡帛中的筮卦符號，已經不是具體的數字，而是抽象的符號，但是它保留了數字的痕迹，即：“一”“--”兩個符號是從“七”“八”兩個數字演化而來，這就是後人所謂的“卦畫七八”，而在卦爻辭中則用“九”“六”兩個數字代表“一”“--”兩個符號，也就是所謂的“爻稱九六”。實際上無論是“七”和“八”，或者是“九”和“六”，作為具體數值的意義都已經消失了，而成為兩種抽象符號的代表，儘管“七”“八”在卦畫中已經演變成爲純粹的符號，“九”“六”則保留了原來的數字的形式，其作用是完全相同的。

從數字卦發展到符號卦，是那一個時代的事？史無明文。從已發現的考古資料來看，西周時代甲骨上所刻筮卦都是數字卦，繇辭與今本不同；文獻資料中最早關於《周易》的記載是《左傳》和《國語》，有二十幾處筮例，說明在春秋時期已經演化成爲符號卦，卦名和卦爻辭和今本基本一致。有出入的只有幾處，如《左傳·僖公十五年》卜徒父的一次占筮，“其卦遇蠱䷑，曰：三乘三去，三去之餘，獲其雄狐。”《左傳·成公十六年》晉侯的一次占筮，“其卦遇復䷗，曰：南國蹇，射其元王中厥目。”都不見於今本。說明春秋時代六十四卦及卦爻辭基本已經編定，個別出入之處可能是編纂者選錄卦爻

辭時所刪，或者是傳抄中有所亡佚。以復卦為例，今本卦爻辭中沒有“南國蹇，射其元王中厥目”的一段話，但是復卦上六爻辭：“迷復，凶，有災眚，用行師，終有大敗，以其國君，凶，至于十年不克征。”與此內容有相近之處，編纂者可能選錄了後者，前者賴《左傳》也保留下了這條佚文。

從數字卦到符號卦，在易卦的發展歷史上經歷了一個化繁為簡的過程，實現了一次質變的飛躍。只有把具體數字抽象為奇、偶兩種符號，兩種符號以六個為一組排列組合， $2^6=64$ ，才能完成六十四卦的編纂。如果用六個具體數字以六個為一組排列組合的話， $6^6=46656$ ，也就是說將會得出幾萬種不同的卦，這是占筮者所難以掌握的，實際上也是不可能的。符號卦的產生，當然是經過了相當時間的積累，對於數字的性質有了一定程度的認識的基礎上才有可能產生，這不僅使六十四卦的框架體系有了堅實的數的基礎，而且用抽象符號來代表具體數字，從而使人們發現了一種更為簡便的判斷事物的依據。《繫辭》中有一句話：“天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。”把數字歸結為天地兩類，一、三、五、七、九奇數為天，二、四、六、八、十偶數為地，把數字的奇、偶和天、地結合起來，“類族辨物”，也可以把它和事物的屬性如陰、陽，剛、柔，君、臣，等等結合起來，易卦的應用範圍也就愈加廣泛，愈加靈活多變。傳《易》之人以簡馭繁，用這兩種符號的關係及其變化，“彌論天地之道”，以達到“範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺”。當然這都是在《周易》發展到成熟階段，從占筮之書發展成為一種新的哲學思想的時候產生的，很難想像它在一開始就已經形成了如此完整的體系。從易卦起源於數，由數字

卦發展到符號卦，其脈絡無論是從考古資料出發，還是文獻資料考證，都還是有迹可尋的。

《漢書·藝文志》引用《繫辭》的說法，講到伏羲始作八卦。但是在同一本書的《漢書·律曆志》裏，還有另外一句話，往往被人們所忽略。就是“自伏羲畫八卦，由數起。”這是傳統見解中一種不同的看法，意思本來也是很清楚的，唐代顏師古作注時却說“言萬物之數因八卦而起也。”這個解釋與原文是有出入的，以後宋代的劉敞不得不來糾正他的說法，“志言卦起於數。顏云數起於卦，非也。”至於卦究竟如何起於數的問題，則都沒有作出解釋。

說明卦起於數的，還有今本《說卦》的第一章，帛書中沒有《說卦》，這一章的內容見於卷後佚書，文字則相同：“昔者聖人之作易也，幽贊於神明而生蓍，参天兩地而倚數，觀變於陰陽而立卦，發揮於剛柔而生爻。”意思也是說先有了蓍數，然後才有陰陽卦爻。唐代孔穎達根據《左傳》中“物生而後有象，象而後有滋，滋而後有數”的說法，認為“數從象生，故可用數求象，於是幽贊於神明而生蓍。”孔穎達一方面承認，數產生於物象，所以有了蓍數就可以立卦求象，但是又說這是重卦之後的事，“故先言生蓍，後言立卦，非是聖人幽贊之在觀變之前。”所以伏羲畫卦是仰觀俯察，不假用蓍成卦。這種解釋也是難以把問題說得清楚的。

從占卜來說，龜卜的取象確實早於筮占的取數，而從筮卦本身來說，卦起於數則是無疑的。卦起於數是筮占不同於龜卜的主要特點，它具有兩層的含義，一是成卦的方法，是揲蓍，通過求得的數字排列成卦，不同於龜卜鑽炙甲骨裂紋自然成象；二是龜卜一事一卜，直接以兆象占斷吉凶，而筮

占以爻變為占，根據卦爻所處的位置和關係的變化，也符合數字性質的規律。通過爻位的變化，結合對卦象的分析和推理，因而具有更大的靈活性。

揲著成卦與大衍之數

《繫辭》中的“大衍之數”一章，專門講揲著成卦的方法。著是一種多年生的草，揲著就是數草的數目，用數字排列成卦。一般的解釋是這樣：“衍”就是演，用五十根著草演算，先取出一根不用，剩下的四十九根，即所謂“大衍之數五十，其用四十有九。”然後任意分作左右兩個部分，象徵天地，也就是“分而為二以象兩。”這就是第一次經營，稱作“第一營”。再從右邊一部分取出一根，掛在左手無名指與小指之間，叫做“掛一以象三”，象徵人，與天地配合在一起，稱作三才。這是“第二營”。然後以四根為一組地先數左邊的著草，叫做“揲之以四以象四時”，揲就是數數，象徵一年四季。這是“第三營”。數剩下來的餘數，或一或二或三或四，都放在左手無名指與中指之間，叫做“歸奇於扚以象閏”，奇指餘數，象徵閏月也是積餘而成。右邊的一部分著草，同樣以四根為一組地數一次，數剩下來的放在左手中指與食指之間，叫做“五歲再閏，故再扚而後掛。”這是“第四營”。通過分二，掛一，揲四，歸奇，即“四營”而成易，這就完成了一變，求得了一個爻的數字。以後又反覆上述經營，經“十有八變而成卦”，求得六個卦爻的數字。

關於這種揲著方法的解釋，見於唐代孔穎達《周易正

義》的注疏和宋代朱熹《周易本義》的附錄：筮儀。其說略有不同，但是這種演算方法是否符合《繫辭》所述的原意，不能斷定，這是不是古代筮占所使用的方法，也沒有確切的證據。這種成卦方法的巧妙，在於不管是計算掛扚的數字還是過揲餘下的數字，都能得出六、七、八、九四個數字。道理是很簡單的，五十根蓍草只用四十九根，再掛起一根，餘下四十八根是四的倍數，任意分成兩部分，只要是四根一組的數，數剩下來加在一起，不是四就是八。加上先掛的一根，三變的結果如果都是四，掛扚的總數是十三根；兩次四一次八，則是十七根；兩次八一次四，則是二十一根；三次都是八，則為二十五根。留下來的蓍草數字，也只有四種可能，即三十六根，三十二根，二十八根，二十四根，用四可以整除，所得或九、或八、或七、或六。

考古資料中所發現的數字卦，並不限於六、七、八、九四個數字，比較多見的是一、五、六、七、八，而沒有九字。帛書《繫辭》中缺少“大衍之數”一章，提出了一個值得探討的問題，即是否《繫辭》中本來就沒有這一章，或者說至少目前所能見到的漢代初年的一種《周易》傳本中這一章還沒有編入《繫辭》之內。帛書的傳抄者有意不取此章或漏抄此章的可能性是不大的，與此類似，今本《繫辭》中其他章節也有未編入帛書《繫辭》而散見於卷後其他佚書的情況。因此，所謂“大衍之數”的揲蓍方法，可能是後人所附益。但是，必須承認的是，古代揲蓍成卦的方法能夠流傳下來的，目前也只有這一種。

這種揲蓍成卦的方法，與後人關於老陰老陽少陰少陽的說法有密切關係。因為揲蓍所得只能有六、七、八、九四個

數字，七、八是少陽少陰，不變之爻，九和六是老陽老陰，可變之爻，凡是揲蓍時遇到九就變成陰爻，遇到六就變成陽爻，所謂之卦就是這樣產生的。“遇觀䷓之否䷋”就是說筮得的本卦觀卦䷓從下數第四爻陰爻變為陽爻，就形成了之卦否卦䷋。就可以用這個變動的卦爻辭來解釋所要占筮的問題，占筮者對於六十四卦的卦爻辭都是很熟悉的，筮得某一卦，他馬上會想到只要變動某一爻形成的之卦卦爻辭與所占筮的事情有關，這是很自然的。也有本卦卦辭直接可以解決問題，之卦也就不需要了。至於老陰老陽可變，不過是一種逆向推理的方法。本卦之卦之間有變爻，凡變陽爻者所得必是老陰六，凡變陰爻者揲蓍所得必是老陽九，對占筮者來說是可以根據卦爻辭的內容靈活運用的。占筮者自己不會去說破這些，占筮的直接資料和方法也就不能流傳下來，只得枉費了後人許多心思去猜測它的神秘性了。

從具體的數字卦到奇偶兩種符號卦是很自然的演化過程。大衍之數的揲蓍方法，是將《周易》和天文學的發展結合在一起的產物。鄭玄注大衍之數，認為是以十日、十二辰、二十八宿結合加在一起得出五十這個數字。所以同時講到“象兩”、“象四時”、“象閏”、“五歲再閏”，以及乾坤之策三百六十“當期之日”等等，都與天文曆象有關。天文曆象有一定的周期，易卦的數字有其一定的規律性，應用於天文曆象的演算，也是很自然的事，於是可以將易數作為曆數的基礎，或者用曆數來說明易數。“二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。”漢代學者認為易數包括了天地間萬物之數，天文曆象當然是包括在內的。

春秋時期的筮例說明，當時還沒有用九、六作為爻題，而

是用之卦稱呼某一爻。甚至到春秋後期的昭公二十九年，蔡墨向魏獻子講到《周易》卦爻辭中關於龍的地方還說在乾☰之姤☱曰“潛龍勿用”，指的就是乾卦的第一爻的卦爻辭就叫乾之姤；其同人☶曰“見龍在田”，乾卦的第二爻就叫作其同人或者乾之同人；其大有☶曰“飛龍在天”，指的就是乾卦的第五爻就是乾之大有；其夬☶曰“亢龍有悔”，指的是乾的第六爻就叫乾之夬；其坤☷曰“見羣龍无首吉”，指的是乾的六個爻都變了就成為坤卦，反過來說坤卦的六個爻都變了就成為乾卦，六十四卦中只有乾坤兩卦才有這種情形，所以在卦爻辭中後來多了用九用六這樣兩條卦爻辭，帛書《周易》中則稱之為迴（同）九、迴（同）六；坤之剝☶曰“龍戰于野”，指的是坤卦的第六爻就叫作坤之剝。後來的九、六作為爻題代表了“--”“—”兩個符號，儘管保留了數字的形式，作為具體數值的意義已經早已不復存在。

爻位和爻變與數的關係

易卦的數字性質不僅表現在揲著成卦，卦起於數；還表現在筮占的方法，“參伍以變，錯綜其數，通其變遂成天下之文，極其數遂定天下之象。”數在筮占中的作用，除了對爻位的分析以外，還有所謂卦象的產生有其數字的規定性。

所謂爻位，一卦六爻，自下而上，稱作初、二、三、四、五、上，各有其一定的位置。所謂爻，即一、--兩種符號，已經脫離了兩類具體數值的含義，而帶有用以表示或象徵一些更複雜的抽象的事物的意義。當時還不叫陰爻和陽爻用來

表示陰陽兩個概念，也沒有用九、六兩個具體數字來稱呼。帛書《周易》卦爻辭中已經有了九二、六三等爻題，但卷後佚書中也還有幾種用法，有時講“今《易》渙之九二曰渙賁其階”；有時又直引卦爻辭，如“鼎之折足”，“川之牝馬”，“小蓄之密雲”；有的則直稱“《易》曰直方大”，“《易》曰鳴鶴在陰”等等。在《彖》傳中，這兩個符號是稱之以剛、柔。剛柔在六個爻中有一定的位置，一般說初、三、五是奇數，屬於陽位，二、四、六屬於偶數，於陰位。剛居陽位，柔居陰位，叫作得位，或者當位，則吉；剛居陰位，柔居陽位則不當位，或稱失位，則凶。如既濟☵卦，初、三、五都是陽爻，二、四、六都是陰爻，《象》傳以此解釋卦爻辭說“剛柔正而位當也”。也有一種說法認為當位不當位主要指二三四五爻，初爻和上爻不包括在內，初九、上六都不作當位，如需卦上六，《象》傳說“雖不當位，未大失也。”困卦上六，“未當也”等等。

當位之外，又有應位的關係，分上下卦，初與四、二與五、三與上其位相應。初爻為剛，四爻為柔則為有應，上下有應，雖不當位亦吉，如未濟☲卦，六爻皆不當位，《象》傳解釋，“雖不當位，剛柔應也”，初四、二五、三六皆有應，所以未濟卦之所以吉還有一條，叫做“柔得中也”。上下卦的第二、五爻，稱作中位，居於二、五爻位的稱作“得中”，如大有卦☲卦，“柔得尊位大中，而上下應之”，雖不當位，但得中又有應，亦吉。至於既當位，又得中的“九五”當然就更是大吉大利了，後來甚至成了皇帝的專用代名詞“九五之尊”。

相臨近的兩爻，還有一種承乘關係，在上者為乘，剛乘柔則順則吉，柔乘剛則逆則不吉。這實際上已經是當時社會

生活中的等級尊卑等觀念的反映。爻位的變化，其主要作用還是筮占，用於解釋卦爻辭，努力把筮占所占問的吉凶和本來沒有甚麼必然聯繫的卦爻辭內容聯繫起來，也就是利用象數之學的奧秘，把卦象和卦爻辭的內容整理成系統完整的結構。《繫辭》中說“爻者，言乎變者也”，象數之學的奧秘之一，就是取決於這可變之爻，變化主要是上、下、往、來。卦爻的變化既是在一定的數字規律下進行，但是由於數字已經變成了符號，它的象徵意義和應用範圍和實際意義都已經遠遠超出了占筮者之用，而成為戰國時期產生的一種新的哲學思想體系即八卦哲學的基礎，《繫辭》所說的，“通其變遂成天下之文，極其數遂定天下之象”不知講的是否就是這個道理？

(三) 卦象淺探

易卦起源於數，由具體的數字卦逐漸發展到抽象的符號卦，已如前述。這並不等於說，易卦的產生和發展和卦象沒有甚麼關係。“非象無以明易”這句話有它一定的道理，用數字可以排列成卦，通過卦爻的變化去進行占筮活動，但是，推斷吉凶還是離不開對卦爻辭的內容所作出的解釋。卦爻辭的來源是過去的占筮記錄，內容往往就事論事，一事一占，傳《易》之人為了使它具有更廣泛的意義，供後來的占筮活動參考，也為了適應六十四卦的結構形式的要求，把各種占筮記錄加以選擇整理，編纂在一起，並賦與各種卦象符號以一定的象徵性意義，從而可以用卦象來解釋卦爻辭的內容，也便於和要占筮的事聯繫起來，作出吉凶的判斷。不談卦象，無法瞭解卦爻辭編纂的情況，無從揭示占筮的所謂奧秘，也不可能深入研究易卦產生和發展過程及其深遠的影響。

卦象是本來就有 還是傳《易》之人所加

甚麼叫做“象”？用《繫辭》的話說，應該包括兩重的含義。一是“天垂象”，即“在天成象，在地成形，變化見矣”的“象”，天象是日月星辰，地形是山川草木，都是自然物象；二是“聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象”，也就是“兩儀生四象”、“八卦成列，象在其中矣”的“象”，即從易卦中觀察到的卦象。所謂“聖人設卦觀象，繫辭焉以明吉凶”，指的就是從易卦中觀察卦象，然後根據所繫屬的卦爻辭內容，結合卦象進行解釋，從而推斷吉凶。

卦象，即卦爻符號的象徵性意義是本來就有，還是傳《易》之人所加？答案只能是後者。至少從卦爻符號本身還難以得出它有甚麼象徵性意義的結論。當然，傳《易》之人並不是憑空造出這樣那樣的卦象來，而是從人們對於自然現象和周圍事物的認識出發，“遠取諸物，近取諸身”，是仰觀俯察進行分析概括的結果，而且是經過長期積累，才約定俗成地確定下來的。

《繫辭》中有一句話，說是“極其數，遂定天下之象”。舊注解釋說，極其數是根據揲蓍的方法所得的陰陽之數，陽爻為三十六策，陰爻為二十四策計算的，乾之策六爻共二百一十六，坤之策六爻共一百四十四，加在一起三百六十，代表一年三百六十五天。“二篇之策”即六十四卦所有策數加在一

起，萬有一千五百二十，“當萬物之數”。這種解釋只是套用數字，講不出別的甚麼道理。而數字卦發展到符號卦，其主要特點就是數字一旦變為符號，就有了超越於具體數字的一定象徵性意義。極其數的意思，如果理解已經不是具體數字所能解決的了，而是抽象為奇、偶兩種符號，可以代表無窮盡的兩類數字，從而也就可以和卦象聯繫起來。易擬象於錯綜複雜的萬事萬物，天地萬物和世界上的一切現象的變化都可以歸之為卦象的變化，用以包羅萬物，“以通神明之德，以類萬物之情”。所以把古代文明的一切創造發明都歸之為蓋取諸某一卦象，也就不足為奇了。

在筮占產生以前，龜卜是以鑽炙甲骨所形成的兆象來判斷吉凶。卜字本身就是一個象形字，許慎《說文解字》：“卜，灼剝龜也，象灸龜之形；一曰：象龜兆之從橫也。”筮占晚出，與龜卜同時並用，不能不受其影響，繼承和利用龜卜的兆象，同時逐漸形成自己的卦象體系。《周禮》記載：“凡卜筮，君占體，大夫占色，史占墨，卜人占坼。”都是指卜筮時要考慮到兆象問題。古代占卜的方法，據《尚書·洪範》記載，共有七種：“曰雨，曰霽，曰蒙，曰驛，曰克，曰貞，曰悔。凡七，卜五，占用二。”前面的五種屬龜卜，後面的貞、悔兩種指占筮，即通過貞卦和悔卦的比較，觀察卦爻辭的變化，解釋有關卦爻辭內容。卦爻辭的內容有的可以解釋得通，有的和要占筮的事却毫不相干，用卦象來解釋卦爻辭就靈活方便得多了。卦象可以就一卦的整體而言，也可以把一卦六爻分做上、下兩個三畫卦，即初、二、三爻組成下卦，四、五、上爻組成上卦，還可以取二、三、四爻和三、四、五爻組成兩個互體之卦。六十四卦中除了乾、坤兩卦以外，其他每一卦

中都包括上、下和兩體交互的四種卦象。正如兩種數字符號以六個為一組可以排列出六十四卦一樣，這兩種符號以三個為一組則可以排列出八卦。用八卦分別代表天、地、雷、風、水、火、山、澤八種自然物質以及其他事物，用它們之間的關係，解釋卦爻辭的內容就更加靈活方便得多，從而開拓了易卦應用的視野，卦象之說為八卦哲學的產生奠定了基礎，它也是使筮占最終取代了龜卜的重要因素之一。

《左傳》《國語》中所見卦象

卦象之說到春秋時期才盛行起來，見之於文獻資料中最早的關於《周易》的記載，是《左傳·莊公二十二年》記陳侯的一次占筮結果：“遇觀䷓之否䷋”，先用卦變方法觀卦變成否卦，第四爻一變為一，就用這一爻的爻辭來判斷吉凶；然後又從卦象看，觀卦坤下巽上，否卦坤下乾上，上卦的巽變為乾，解釋說：“坤，土也；巽，風也；乾，天也。風為天於土上，山也。”風為天於土上為甚麼是山？不好理解。後人解以互體，即否卦二、三、四爻互體為艮，艮為山。如果確是這樣，這也是文獻資料中出現的以互體解卦的最早的例證。應該說明，這也是《左傳》《國語》中唯一涉及到互體的筮例。

一卦之內，卦象也不一定只作一種解釋。《左傳·閔公元年》記載：“初，畢萬筮仕於晉，遇屯䷂之比䷇”，辛廖先引卦名作解釋，“吉。屯固比入，吉孰大焉，其必繁昌。”固和入都是卦名的含義，不是卦象。屯卦震下坎上，比卦坤下坎上，用卦象所作的解釋是：“震為土，車從馬，足居之，兄長

之，母覆之，衆歸之，六體不易，合而能固，安而能殺，公侯之卦也。”下卦震變為坤，實際上說的是坤為土，震為車，坤為馬，震為足，又為長男故為兄，坤為母，坎為衆。震和坤都各有三種卦象，但是，在《左傳·昭公七年》記載的衛大夫孔文子的一次占筮，同是遇屯之比，就只用卦辭解釋，根本沒有談到卦象。

不同卦象有時也可作同樣的解釋。《左傳·僖公十五年》記載中講到晉獻公筮嫁伯姬於秦的一次占筮，遇歸妹䷵之睽䷥，上卦震變為離，震為雷，離為火，解釋說：“震之離，亦離之震。”

一般的卦象則大體固定下來了。如《左傳·僖公十五年》記卜徒父筮，其卦遇蠱䷑，巽下艮上，“蠱之貞，風也；其悔、山也。”《左傳·昭公元年》，醫和回答趙孟，並沒有進行占筮，他說：“在《周易》，女惑男，風落山謂之蠱䷑”，講的是下卦巽為女，為風；上卦艮為男，為山。

有的卦象和卦爻辭沒有甚麼聯繫。如《左傳·僖公二十五年》記載卜偃的一次占筮，遇大有䷍之睽䷥，上卦離為日，下卦乾變為兌，乾為天，兌為澤，解釋說“天為澤以當日”，與卦爻辭無關。《左傳·宣公十二年》記載，知莊子引《周易》，“在師䷆之臨䷒”，下卦坎變為兌，坎為川，兌為澤，所以解釋為“川壅為澤”，同樣與這兩卦的卦爻辭毫不相干。

有的卦象則明顯的是取自卦爻辭的。《左傳·襄公二十五年》記載，崔杼要娶棠姜，筮遇困䷮之大過䷛，困卦坎下兌上，大過巽下兌上，陳文子解釋說：“夫從風，風隕妻，不可娶也。”下卦坎為夫，變為巽，巽為風。坎為夫的卦象顯然來自困卦六三爻辭“入于其宮，不見其妻。”這是一個很簡單的

邏輯，只要定坎有夫象即可，如果反過來說，有沒有可能根據坎有夫象寫下這條爻辭呢？可能性不大，因為如果換一個其他的卦，如訟䷅之姤䷫，或者師䷆之升䷭，也是上卦不變，下卦坎變為巽的，這卦象與爻辭內容就又毫無關係了。

《左傳·昭公五年》記穆子初生，莊叔以《周易》筮之，遇明夷䷣之謙䷎，以示卜楚丘。解釋說：“明夷，日也。”“日之謙當鳥，故曰明夷于飛。”這是由於初爻變了，用爻辭來解釋，但是日之謙為甚麼當鳥，就不明白了。接着又用卦象解釋，明夷卦離下坤上，離為日，坤為地，“日在地下”；謙卦艮下坤上，“離，火也；艮，山也。離為火，火焚山，山敗。”又說“純離為牛”。這些都與卦爻辭沒有甚麼關係。

在文獻資料中，有時也直接用卦象代替卦名。《左傳·昭公三十二年》史墨答趙簡子問：“在易卦，雷乘乾曰大壯䷡，天之道也。”大壯卦乾下震上，震為雷，所以說是雷乘乾。

歸納起來，《左傳》和《國語》中出現的卦象主要是八卦卦象，而且比較集中的有以下幾種：

乾，為天，為父；

坤，為土，為母，為馬；

坎，為水，為川，為勞，為眾，為夫；

離，為火，為日，為牛；

震，為雷，為兄，為長男，為足，為車；

艮，為山，為男；

巽，為風，為女；

兌，為澤。

《易》傳中所見卦象

卦象彙集編入《說卦》，是經過傳《易》之人作了整理加工的。與《左傳》、《國語》比較，原來的“屯固比入”，“明夷，日也”，“屯，厚也；豫，樂也”等，屬於六十四卦釋名，都沒有收入，而是以三畫的八卦卦象為主，並且在原來的基礎上，系統地進行了分類整理，也有一些卦象如：離為日、為牛，坎為夫、為眾，震為車等，都廢棄不用，增加的不少，多出於引申而來。

《說卦》中“乾，健也；坤，順也；震，動也；巽，入也；坎，陷也；離，麗也；艮，止也；兌，說也。”一段，解釋卦名含義，並不是談卦象。

“乾為馬，坤為牛，震為龍，巽為鷄，坎為豕，離為雉，艮為狗，兌為羊。”是“遠取諸物”，主要是用卦象代表某些動物的形象。

“乾為首，坤為腹，震為足，巽為股，坎為耳，離為目，艮為手，兌為口。”是“近取諸身”，用卦象代表人體的各個部位。

“乾，天也，故稱乎父；坤，地也，故稱乎母。”自此以下的一段是以乾、坤為父、母，統率六個子女，用卦象代表人的家庭關係。這是一種重要的卦象體系，它不僅將卦象用於人事，而且從八卦中又概括出乾、坤兩卦代表天地、父母。把乾坤作為易卦的基礎，這就是說《周易》思想在發展過程中從此進入了一個新的階段。《繫辭》中一再講到的：“乾坤

其易之門邪”，“乾坤其易之蘊邪”，“乾坤毀則無以見易”等等，都是指此而言。

《說卦》的以下各段，按八卦所代表的天、地、雷、風、水、火、山、澤八種自然物質以及代表其他各類事物分別加以敘述。其中包括：“其於人也為寡髮，為大腹”，“其於馬也為善鳴，為美脊”，“其於木也為堅多節”，“其於地也為剛鹵”等等比較特殊的一些卦象，也收錄在內。總的說來，《說卦》所彙集的卦象內容還是比較簡略的，也有許多重複和闕漏。如果按照辭由象生，易無象外之辭的說法，卦爻辭必須從卦象得到解釋，那有許多只能是牽強附會，或者根本解釋不通。漢代傳《易》之人對不解之象，往往說成是佚象，或者另闢途徑，用卦變、爻變的方法。

歷史上常常存在一種有趣的現象，即因果倒置。卦象本來是筮者在解釋卦爻辭時一種分析問題的方法，即用比擬來象徵某些事物，使它具有更廣泛的代表性，開始在口頭流傳，以後約定俗成地固定了下來，在編纂成為《說卦》一書的主要內容之前，它早已存在，其整理成書的時間則不一定很早。馬王堆帛書《周易》中沒有《說卦》，卷後佚書中也沒有任何關於卦象的內容。因此，說卦爻辭是依據卦象寫下來的，實在沒有確切根據。

所謂卦象，如上所述主要是指八卦卦象，至於六十四卦的卦象，則是在八卦卦象基礎上，用上下卦結合的重卦之說加以解釋，《彖》、《象》兩種易傳的說法可以作為代表。《彖》傳在形式上以上下重卦來作解釋，但是它主要取卦義，解釋卦辭，也取爻位變化，除個別情況外，一般不取卦象，特別是八個純卦並不講上下卦。《象》傳則主要以上下卦卦象來

解釋卦名，如蒙卦坎下艮上，就是山下出泉；大有卦乾下離上是火在天上等。至於山下出泉為甚麼是蒙，火在天上為甚麼是大有，有許多是牽強附會，難以解釋得通的。從下面對列的表中可以看出，《彖》傳和《象》傳並不是一個體系。

卦名	《彖》釋象	《象》釋象
乾（乾下乾上）	乃統天	天行
坤（坤下坤上）	乃順承天	地勢
屯（震下坎上）	動乎險中 雷雨之動滿盈	雲雷
蒙（坎下艮上）	山下有險 險而止	山下出泉
需（乾下坎上）	險在前 剛健而不陷	雲上于天
訟（坎下乾上）	上剛下險 險而健	天與水違行
師（坎下坤上）	行險而順	地中有水
比（坤下坎上）	下順從也	地上有水
小畜（乾下巽上）	健而巽	風行天上
履（兌下乾上）	說而應乎乾	上天下澤
泰（乾下坤上）	天地交	天地交

續表

卦名	《彖》釋象	《象》釋象
否（坤下乾上）	天地不交	天地不交
同人（離下乾上）	文明以健	天與火
大有（乾下離上）	其德剛健而文明	火在天上
謙（艮下坤上）	尊而光	地中有山
豫（坤下震上）	順以動	雷出地奮
隨（震下兌上）	動而說	澤中有雷
蠱（巽下艮上）	巽而止	山下有風
臨（兌下坤上）	說而順	澤上有地
觀（坤下巽上）	巽而順	風行地上
噬嗑（震下離上）	動而明 雷電合而章	電雷
賁（離下艮上）	文明以止	山下有火
剝（坤下艮上）	順而止	山附于地
復（震下坤上）	動而以順行	雷在地中
无妄（震下乾上）	動而健	天下雷行物與
大畜（乾下艮上）	能止健	天在山中
頤（震下艮上）		山下有雷

續表

卦名	《彖》釋象	《象》釋象
大過（巽下兌上）	巽而說	澤滅木
坎（坎下坎上）	重險	水洊至
離（離下離上）	重明	明兩作
咸（艮下兌上）	止而說 男下女	山上有澤
恒（巽下震上）	雷風相與 巽而動	雷風
遯（艮下乾上）		天下有山
大壯（乾下震上）	剛以動	雷在天上
晉（坤下離上）	明出地上	明出地上
明夷（離下坤上）	明入地中	明入地中
家人（離下巽上）	男女正 火動而上 澤動而下	風自火出
睽（兌下離上）	說而麗乎明	上火下澤
蹇（艮下坎上）	險在前 見險而能止	山上有水
解（坎下震上）	險以動 動而免乎險	雷雨作

續表

卦名	《彖》釋象	《象》釋象
損（兌下艮上）	損下益上	山下有澤
益（震下巽上）	損上益下 動而巽	風雷
夬（乾下兌上）	健而說	澤上于天
姤（巽下乾上）		天下有風
萃（坤下兌上）	順以說	澤上于地
升（巽下坤上）	巽而順	地中生木
困（坎下兌上）	險以說	澤无水
井（巽下坎上）	巽乎水而上水	木上有水
革（離下兌上）	水火相息 文明以說	澤中有火
鼎（巽下離上）	以木巽火 巽而耳目聰明	木上有火
震（震下震上）		洊雷
艮（艮下艮上）		兼山
漸（艮下巽上）	止而巽	山上有木

續表

卦名	《彖》釋象	《象》釋象
歸妹（兌下震上）	說以動	澤上有雷
豐（離下震上）	明以動	雷電皆至
旅（艮下離上）	止而麗乎明	山上有火
巽（巽下巽上）	重巽而申命	隨風
兌（兌下兌上）		麗澤
渙（坎下巽上）		風行水上
節（兌下坎上）	說以行險	澤上有水
中孚（兌下巽上）	說而巽	澤上有風
小過（艮下震上）		山上有雷
既濟（離下坎上）		水在火上
未濟（坎下離上）		火在水上

由此可見，《象》傳擬象與《左傳》、《國語》及《說卦》基本相同，也有出入，如坤為晦，坎為雲、為雨、為泉，離為電、為明等。歸納起來，《象》傳所講的八卦卦象比較集中的有以下幾種：

乾：天；

坤：地、晦；

坎：水、雲、雨、泉；

離：火、電、明；

震：雷；

艮：山；

巽：風、木；

兌：澤。

陰陽概念是卦象之說的基礎

卦象之說雖然在春秋時代就已經出現，但是，當時還沒有把“--”“—”兩個符號當作陰、陽兩個基本的卦象來理解。在六十四卦卦爻辭中，除了中孚卦九二爻辭“鳴鶴在陰”一句外，其他任何地方連陰陽這兩個字都沒有出現過。但這並不等於說當時還沒有產生這兩個對立的概念。古人經過長期積累，生活中有了豐富的常識，如山北曰陰，山南曰陽，日夜、明暗、上下等等，不可能不反映到易卦中來，如奇、偶兩種符號的變化，正反兩個卦的卦序排列，吉凶悔吝无咎等占筮術語，泰否、損益等卦名，等等，充滿了這種矛盾對立發展變化的思想，只是沒有用陰陽學說來加以概括而已，這是後來的易傳編纂者所完成的使命。

陰陽對立是卦象之說的基礎，但是最初並還沒有把“--”“—”兩個符號代表陰陽。易傳中時代比較早的《彖》傳，只有泰、否兩卦為“內陽而外陰”、“內陰而外陽”，將乾坤上下兩個單卦稱之為陰陽，此外，都是把這兩種符號稱之為剛、柔。一般稱一個爻的爻位如蒙卦九二，為“剛中”，即“—”爻居下卦中位，大有卦六五為“柔得尊位”，“--”爻居上卦中位。

有時也把整個上下單卦稱之為剛柔，如否卦“內柔而外剛”。相臨近的兩爻，“一”在下“--”在上，則稱“柔乘剛”。《繫辭》：“剛柔者，晝夜之象也”。

《象》傳是專以上下卦象來解釋六十四卦卦爻辭的，但是也只有乾初九“潛龍勿用，陽在下也”，坤初六，“履霜堅冰，陰始凝也”兩處，將“--”“一”作為陰陽來解釋。《文言》解乾初九爻辭：“潛龍勿用，陽氣潛藏”，解坤上九爻辭：“陰凝於陽必戰，為其嫌於無陽也”。後者指乾坤兩卦為陰、陽。

最早講到《周易》和陰陽學說的，是《莊子·天下》評論儒家“六藝”時說的：“《易》以道陰陽。”晉代出土的汲冢竹書，是戰國時期的文獻，其中有《易繇陰陽卦》，又講到六十四卦與今本同，別有《陰陽說》而無象象文言繫辭。可見陰陽說的一套與今本易傳不是一種傳本。

陰、陽兩氣最早是天文學方面的概念，說明晝夜、寒暖、氣候變化。《國語》所載，西周末伯陽父解釋地震的原因，“陽伏而不能出，陰迫而不能蒸，於是地有地震。”《老子》中說“萬物負陰而抱陽，沖氣以為和。”已經把陰、陽作為哲學概念來解釋萬物的性質及其變化過程，戰國中期，鄒衍創陰陽五行學說，以陰陽消息說明一年四季氣候變化，以及人們如何配合甚麼節氣作甚麼事情，於是，《月令》一類的書盛行一時，陰陽變易的觀點與《周易》六十四卦很容易結合在一起，成為解釋卦象的依據。

《繫辭》則對陰陽哲學作了全面的解釋。首先是：“陽卦多陰，陰卦多陽，其故何也？陽卦奇，陰卦耦。陽一君而二民，君子之道也；陰二君而一民，小人之道也。”除了乾坤兩個單卦稱為陽卦、陰卦，其他六個卦都是陰、陽爻組合，震、

坎、艮均為一陽二陰，是陽卦；巽、離、兌是一陰二陽，則是陰卦。而且用卦象的陰陽性質解釋社會政治生活，即陽為君，陰為民。“一陰一陽之謂道”，道是天地萬物發展變化的道理，離不開一陰一陽的對立和發展變化。而這一切又都歸結為聖人效法天地，“聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。”“易與天地準，故能彌論天地之道。”

卦象不但是賦予卦爻以一定的象徵性意義，還要有它一定的變化，陰陽兩爻闢闔往來，進退消長，卦象、爻象也就有了變化。占筮之用的吉凶悔吝的判斷就是依據這些變化而作出的。它之所以有哲理的認識內容也是由此而生。

(四) 卦名來歷

帛書六十四卦的卦名，與通行本比較，基本上相同。完全一致的有二十九個卦名，相異的有三十五個，大都是同音假借字，假借字一般說來是音同義近，可以互相通用的，但是也有一些字還不能得到確切的解釋。現以帛《易》卦名及卷後佚書所引卦名相異者表列如下：

帛《易》與通行本相異卦名對照表

帛《易》卦名	通行本卦名	帛《易》卷後佚書所引卦名
鍵	乾	句、陶
婦	否	
掾	遯	
禮	履	
无孟	无妄	
狗	姤	
根	艮	

續表

帛《易》卦名	通行本卦名	帛《易》卷後佚書所引卦名
泰蓄 繫 簡 習贛 橘 蹇 辰 泰壯 餘 少過 川 □ 謙林 登 奪 卒 欽 勒 隋 泰過 羅	大畜 賁 蠱 坎 需 蹇 震 大壯 豫 小過 坤 泰 謙 臨 升 兌 萃 咸 革 隨 大過 離	媯 蹇 大莊、壯 余 子 泰 謙 說

帛《易》卦名	通行本卦名	帛《易》卷後佚書所引卦名
潛 乖 筮□ 筭 少蓍 中復	晉 睽 噬嗑 巽 小畜 中孚	詆 筮蓋、筮闌 小蓄

通行本和帛《易》卦名基本一致，沒有特殊的不同之處，說明六十四卦卦名從它產生的時候起，基本上已經固定下來。同音假借，需要確定的是那一個字是卦名本義，既取於卦爻辭，自是應以符合卦爻辭內容者為其本義，而不是按字面的理解，或者按帛書字面的含義。如姤卦，帛作狗卦，鄭：古本作遘。卦爻辭中只有上爻“姤其角”一句，但卷後佚書中引用作“句羅之角”與“壯之觸藩”對稱，羝羊觸藩“羸其角”，“不能退不能遂”，和“句其角”，在理解卦爻辭內容來說可能會有聯繫的。

卦名取自卦爻辭，是取義而非取象

正如其他先秦古籍往往沒有書名、篇題一樣，六十四卦的卦名也是為了便於稱引，而從卦爻辭中摘取一、二字作為

標識，最初也是無所取義的。

先秦古籍的書名，如《詩》、《書》、《春秋》，最初都是篇章單行的同一類書的泛稱。篇名如《論語》的學而第一、為政第二等，既不是一個完整的短語，也不能概括全篇的內容，只不過摘取篇首兩個字作為標識，以便稱引和記憶而已。甚至各篇之間也沒有一定的聯繫。六十四卦的卦名正是如此，最初只有卦畫符號和卦爻辭，卦名是後人從卦爻辭中摘取一、二字追題的。這一點在通行本和帛《易》中是一致的。卦名晚出並不是說卦名毫無含義，因為卦名取自卦爻辭，卦爻辭本身作為占筮記錄，有一定的內容和含義；卦有卦象，爻有爻象，卦名也隨之有了一定的象徵性意義。相鄰的兩卦又是兩兩相對一正一反的編排在一起，卦名也就有了相反的含意。但是，總的看來，卦名首先取自卦爻辭中最前面的一兩個字，或最多見的字，而最重要的是卦名的確定是取義而並非取自卦象。為了便於說明問題，將六十四卦卦名所取的卦爻辭，以及《序卦》、《雜卦》等所作的解釋表列如下，就可以省却許多筆墨了。

六十四卦卦名所取卦爻辭及
序卦雜卦所釋卦名

卦名	所取卦辭、爻辭	《序卦》 釋卦名	《雜卦》 釋卦名
乾	乾元亨利貞 九三君子終日 乾乾	天	剛

續表

卦名	所取卦辭、爻辭	《序卦》 釋卦名	《雜卦》 釋卦名
坤	坤元亨利牝 馬之貞	地	柔
屯	屯元亨利貞 六二屯如遭如 九五屯其膏	盈 物之始生	見而不失 其居
蒙	蒙亨匪我求 童蒙童蒙 求我 初六發蒙 九二包蒙吉 六四困蒙 六五童蒙 上九擊蒙	蒙 物之稚	雜而著
需	需有孚光亨 初九需于郊 九二需于沙 九三需于泥 六四需于血 九五需于酒食		不進
訟	訟有孚窒惕 九二不克訟 九四不克訟 九五訟元吉		不親

續表

卦名	所取卦辭、爻辭	《序卦》 釋卦名	《雜卦》 釋卦名
師	師貞丈人吉 初六師出以律 九二在師中吉 六三師或輿尸 六四師左次 六五長子帥師 弟子輿尸	衆	憂
比	比吉原筮元 永貞 初六有孚比之 六二比之自內 六三比之匪人 六四外比之 九五顯比 上六比之无首	比	樂
小畜	小畜亨密雲 不雨自我 西郊		寡

續表

卦名	所取卦辭、爻辭	《序卦》 釋卦名	《雜卦》 釋卦名
履	履虎尾不咥人 初九素履 九二履道坦坦 六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶 九四履虎尾 九五夬履 上九視履考祥	禮	不處
泰	泰小往大來	通	泰否反其類也
否	否之匪人 六二包承小人吉大人否 九五休否 上九傾否先否後喜		
同人	同人于野 初九同人于門 六二同人于宗 九五同人先號咷而後笑 上九同人于郊	與人同	親

續表

卦名	所取卦辭、爻辭	《序卦》 釋卦名	《雜卦》 釋卦名
大有	大有元亨		衆
謙	謙亨君子有終 初六謙謙君子 六二鳴謙 九三勞謙 六四撝謙 上六鳴謙		輕
豫	豫利建侯行師 初六鳴豫 六三盱豫 九四由豫 上六冥豫		怠
隨	隨元亨利貞 六三隨有求得 九四隨有獲		无故
蠱	蠱元亨 初六幹父之蠱 九二幹母之蠱 九三幹父之蠱 六四裕父之蠱 六五幹父之蠱	事	飭

續表

卦名	所取卦辭、爻辭	《序卦》 釋卦名	《雜卦》 釋卦名
臨	臨元亨利貞 初九咸臨 九二咸臨 六三甘臨 六四至臨 六五知臨大君 之宜 上六敦臨	大	臨觀之義 或與或 求
觀	觀盥而不薦 初六童觀 六二闕觀 六三觀我生 六四觀國之光 九五觀我生 上九觀其生		(同上)
噬嗑	噬嗑亨利用 獄 六二噬膚滅鼻 六三噬腊肉 九四噬乾肺 六五噬乾肉	合	食

續表

卦名	所取卦辭、爻辭		《序卦》 釋卦名	《雜卦》 釋卦名
賁	賁亨小利有攸往	初九賁其趾 六二賁其須 九三賁如濡如 六四賁如皤如 六五賁于丘園 上九白賁	飾	无色
剝	剝不利有攸往	初六剝牀以足 六二剝牀以辨 六三剝之无咎 六四剝牀以膚	剝	爛
復	復亨出入无疾	初九不遠復 六二休復 六三頻復 六四中行獨復 六五敦復 上六迷復		反
无妄	无妄元亨	初九无妄往 六三无妄之災 九五无妄之疾 上九无妄行		災

續表

卦名	所取卦辭、爻辭	《序卦》 釋卦名	《雜卦》 釋卦名
大畜	大畜利貞不 家食吉		時
頤	頤貞吉觀頤 自求口實 初九觀我朵頤 六二顛頤拂經 于丘頤 六三拂頤 六四顛頤 上九由頤	養	養正
大過	大過棟桡 上六過涉滅頂		顛
坎	習坎有孚維 心 初六習坎入于 坎 九二坎有險 六三來之坎坎 險且枕入于 坎 九五坎不盈	陷	下
離	離利貞 六二黃離 九三日昃之離	麗	上

續表

卦名	所取卦辭、爻辭	《序卦》 釋卦名	《雜卦》 釋卦名
咸	咸亨利貞 初六咸其拇 六二咸其腓 九三咸其股 九五咸其脢 上六咸其輔頰 舌		速
恒	恒亨无咎 初六浚恒 九三不恒其德 六五恒其德 上六振恒	久	久
遯	遯亨小利貞 初六遯尾厲 九三係遯 九四好遯 九五嘉遯 上九肥遯	退	退
大壯	大壯利貞 初九壯于趾 九三小人用壯 九四壯于大輿 之輹		止

續表

卦名	所取卦辭、爻辭	《序卦》 釋卦名	《雜卦》 釋卦名
晉	晉康侯用錫 馬蕃庶 初六晉如摧如 六二晉如愁如 九四晉如鼫鼠 上九晉其角	進	晝
明夷	明夷利艱貞 初九明夷于飛 六二明夷夷于 左股 九三明夷于南 狩 六四入于左腹 獲明夷之心 六五箕子之明 夷	傷	誅
家人	家人利女貞 初九閑有家 九三家人嗃嗃 六四富家 九五王假有家		內
睽	睽小事吉 九四睽孤遇元 夫 上九睽孤見豕 負塗	乖	外

續表

卦名	所取卦辭、爻辭	《序卦》 釋卦名	《雜卦》 釋卦名
蹇	蹇利西南不利東北 初六往蹇來譽 六二王臣蹇蹇 九三往蹇來反 六四往蹇來連 九五大蹇朋來 上六往蹇來碩	難	難
解	解利西南无所往 九四解而拇 六五君子維有解	緩	緩
損	損有孚元吉 初九酌損之 九二弗損益之 六三三人行則損一人 六四損其疾		損益盛衰之始
益	益利有攸往 六二或益之十朋之龜 六三益之用凶事 上九莫益之或擊之		(同上)

續表

卦名	所取卦辭、爻辭	《序卦》 釋卦名	《雜卦》 釋卦名
夬	夬揚于王庭 九三君子夬夬 獨行 九五莧陸夬夬	決	決
姤	姤女壯 上九姤其角	遇	遇
萃	萃亨王假有 廟 初六乃亂乃萃 六三萃如嗟如 九五萃有位	聚	聚
升	升元亨用見 大人 初六允升 九三升虛邑 六五升階 上六冥升	聚而上者	不來
困	困亨貞大人 吉 初六臀困于株 木 九二困于酒食 六三困于石 九四困于金車 九五困于赤紱 上六困于葛藟		相遇

續表

卦名	所取卦辭、爻辭	《序卦》 釋卦名	《雜卦》 釋卦名
井	井改邑不改 井无喪无 得往來井 井汔至亦 未繙井羸 其瓶 初六井泥不食 九二井谷射鮒 九三井渫不食 六四井甃 九五井冽寒泉 食 上六井收勿幕		通
革	革已日乃孚 初九鞶用黃牛 之革 六二已日乃革 之 九三革言三就 有孚 上六小人革面		去故
鼎	鼎元吉亨 初六鼎顛趾 九二鼎有實 九三鼎耳革 九四鼎折足 六五鼎黃耳 上九鼎玉鉉		取新

續表

卦名	所取卦辭、爻辭	《序卦》 釋卦名	《雜卦》 釋卦名
震	震亨震來虩虩 笑言啞啞 震驚百里 不喪匕鬯	初九震來虩虩 六二震來厲 六三震蘇蘇 行无眚 九四震遂泥 六五震往來厲 上六震索索視 矍矍 征凶震不于其 躬于其鄰	動起
艮	艮其背不獲 其身	初六艮其趾 六二艮其腓 九三艮其限 六四艮其身 六五艮其輔 上九敦艮	止止
漸	漸女歸吉	初六鴻漸于干 六二鴻漸于磐 九三鴻漸于陸 六四鴻漸于木 九五鴻漸于陵 上九鴻漸于陸	進女歸待男行

續表

卦名	所取卦辭、爻辭	《序卦》 釋卦名	《雜卦》 釋卦名
歸妹	歸妹征凶无攸利	初九歸妹以娣 六三歸妹以須 九四歸妹愆期 六五帝乙歸妹	女之終
豐	豐亨王假之勿憂	六二豐其蔀 九三豐其沛 九四豐其蔀 上六豐其屋	大 多故
旅	旅小亨旅貞吉	初六旅瑣瑣 六二旅即次 九三旅焚其次 九四旅于處 上九鳥焚其巢 旅 人先笑後號咷	親寡
巽	巽小亨利有攸往	九二巽在牀下 九三頻巽吝 上九巽在牀下	入 伏

續表

卦名	所取卦辭、爻辭	《序卦》 釋卦名	《雜卦》 釋卦名
兌	兌亨利貞 初九和兌 九二孚兌 六三來兌 九四商兌未寧 上六引兌	說	見
渙	渙享王假有 廟 九二渙奔其機 六三渙其躬 六四渙其負元 吉渙有丘匪 夷所思 九五渙汗其大 號渙王居 上九渙其血去	離	離
節	節亨苦節不 可貞 六三不節若 六四安節 九五甘節 上六苦節		止

續表

卦名	所取卦辭、爻辭	《序卦》 釋卦名	《雜卦》 釋卦名
中孚	中孚豚魚吉		信
小過	小過亨利貞 六二過其祖 九三弗過防之 九四弗過遇之 上六弗遇過之		過
既濟	既濟亨小利 貞		定
未濟	未濟亨小狐 六三未濟 汔濟濡其 尾		男之窮也

乾坤卦名釋例

以乾卦為例。乾字既不見於甲骨卜辭，也不見於銅器銘文。在文獻資料中，《尚書》裏也沒有乾字，“國之大事，唯祀與戎。”祭祀和出征都要有占卜活動，但是從來沒有提到卦

名，到春秋時代才作為卦名引用，如《左傳·閔公二年》記載“過大有☰之乾☰”；《國語·周語》記載“遇乾☰之否☷”。乾卦本義是甚麼？乾為天、為健，都是引申義，依《說文》“乾，上出也，幹聲。”則為乾濕之乾，也有人說本當為幹，為星名。乾的卦象據說有四十幾種。從卦爻辭的內容來看，主要是講龍，凡五見，“初九潛龍勿用”，“九二見龍在田”，“九五飛龍在天”，“上九亢龍有悔”，“用九見負龍”，九四或躍在淵，則隱指龍。但是並沒有取龍為卦名，而是取九三爻辭：“君子終日乾乾”一句中的乾字作為卦名，這明顯的是取義而並非取自卦象。帛書此卦名鍵，九三爻辭為“君子終日鍵鍵”。鍵健也都是乾。

唐代孔穎達《周易正義》解釋說，乾卦本來是象徵天的，為甚麼不叫天卦而稱作乾卦呢？“天者定體之名，乾者體用之稱，故《說卦》云：乾，健也。言天之體以健為用，聖人作易，本以教人，欲使人法天之用，不法天之體，故名乾不名天也。”孔穎達是綜合了取象和取義之說，不是着眼於天的實體，而是天體的運行不息。他接着又說“聖人名卦，體例不同，或者以物象而為卦名者，若否、泰、剝、頤、鼎之屬是也。或以象之所用而為卦名者，即乾、坤之屬是也。如此之類多矣，雖取物象乃以人事而為卦名者，即家人、歸妹、謙、履之屬是也。所以如此不同者，但物有萬象，人有萬事，若執一事不可包萬物之象，若限局一象不可總萬有之事。故名有隱顯，辭有樁駁，不可一例求之，不可一類取之。”問題在於卦名的來歷如果沒有一個統一的體例，它怎樣去用六十四卦包容萬事萬物呢？卦名摘自卦爻辭，卦爻辭的體例不一，卦名也因之而“不可一例求之，不可一類取之”。只不過說明早

期書籍編纂體例的粗略而已。

《象》傳解釋卦名有一定的體例，即卦象＋卦名＋卦義，如屯卦象辭為：“雲雷。屯。君子以經綸”，蒙卦象辭為“山下出泉。蒙。君子以果行育德”等等，雲雷為甚麼是屯，山下出泉為甚麼是蒙，都難以得到直接答案，和卦爻辭內容也沒有甚麼聯繫。乾卦的象辭“天行健，君子以自強不息”好像是一個例外。這句廣為流傳的格言，其實應斷句為“天行。健。君子以自強不息。”天行，就是天道的意思，《爾雅·釋詁》：行，道也。剝、復、蠱卦的彖辭都講到“天行”，它可以作為一個完整的獨立的句子。健就是卦名，君子以自強不息是如何“進德修業”的問題。同樣情形，坤卦的卦名從表面上看好像與卦爻辭沒有關係，其實坤也是一個後起的字，不見於甲骨卜辭和今文，坤字最早見於戰國璽印之中，漢石經寫作𡙇，帛書作川，川即順，坤卦象釋“地勢順，君子以厚德載物”，正說明“地勢（卦象）＋順（卦名）＋君子以厚德載物（卦義）。”與乾卦相同，也是按照象辭編撰一定體例的。《說卦》講到“乾，健也；坤，順也”，也說明乾、坤卦名取自於卦爻辭，而且是取其義的。

《序卦》是講卦序的，但提到每一個卦時，對卦名作了解釋，除乾、坤兩卦以天、地的卦象解釋以外，都是取義。《雜卦》則完全是取義的，以“乾剛坤柔”解釋。

卦名自卦爻辭中截取一、二字而成，當然也就不可能先有了卦名，再有卦爻辭。同樣的道理，卦名可以用卦象來作解釋，但是卦名不一定由卦象而生。講卦象，正如《說卦》所列，主要是八卦卦象。“設卦取象”指的就是占得一卦後，用卦象來解釋卦爻辭的含義。

王弼提出忘象之說，對卦名取義也作過解釋，有一段著名的話：“義苟在健，何必馬乎？類苟在順，何必牛乎？義苟和順，何必坤乃為牛，義苟應健，何必乾乃為馬？或者定馬於乾，案文責卦，有馬無乾，則偽說滋漫，難可記矣。”

(五) 卦序試析

所謂卦序，首先是指六十四卦排列的次序，也就是說六十四卦是怎樣編纂在一起的。易卦的編纂，有其一定的目的，或者是為了便於占筮，或者是為了說明卦義，都必然會有一定的體例，使之成為一種固定的形式。散亂無章而茫無頭緒的書，既不便於閱讀和使用，也不可能得以流傳。通行本《周易》六十四卦的卦序，《序卦》傳有所解釋，是否符合易卦編纂者的原意，可以探討研究，但是，兩千多年流傳下來的主要就是這樣一種卦序。帛書《周易》六十四卦的卦序與通行本截然不同，說明它是另外一種傳本，分析和比較一下這兩種傳本的卦序，對於研究易卦編纂的體例，易卦的起源和發展，無疑是一個很有參考價值的重要綫索。

通行本和帛《易》六十四卦卦序的 分析比較

通行本《周易》六十四卦，分作上下兩篇。上篇起於乾，終於離，共三十卦；下篇起於咸，終於未濟，共三十四卦。排列的次序，按照唐代孔穎達在《周易正義》中所指出的，叫做“二二相耦，非覆即變”。“二二相耦”是說六十四卦都是

兩兩相對的排列在一起，“非覆即變”講排列的方法。“覆”的方法是將一正一反的兩個卦排列在一起。卦畫符號是書寫在竹簡上的，按照讀《易》的習慣自下往上讀。如果竹簡倒置，原來最上面的第六爻，就變成了最下面的第一爻，形成了上下相反的另一個卦。書寫在一枚竹簡上的正反兩個卦排列在一起，是很簡單也很自然的事。如屯卦(䷂)覆為蒙卦(䷃)，咸卦(䷞)覆為恆卦(䷟)，屯與蒙、咸與恆就分別成為“二二相耦”的一組。六十四卦中有五十六卦都是用這種“覆”的方法組成的，一共有二十八組。“變”的方法指的是六十四卦的其餘八個卦，由於上下對稱，反覆倒置的結果完全相同，只有通過一、--兩個符號互相變換的方法，來表現其兩兩相對的關係，即乾(䷀)與坤(䷁)，頤(䷚)與大過(䷛)，坎(䷜)與離(䷝)，中孚(䷼)與小過(䷽)，都是用“變”的方法組成的對應的卦。

正是由於這種“非覆即變”的編纂方法，形成了通行本《周易》上下篇卦數不等的現象。如前所述，六十四卦中有五十六卦是可以反覆成卦的卦畫符號組成，一共二十八組，書寫在二十八枚竹簡上，另外有八個卦是反覆不發生變化的卦畫符號，單獨書寫在八枚竹簡上。一共有三十六枚竹簡，一分為二，上下篇各有十八簡。上篇十八簡中有乾、坤、坎、離、頤、大過六卦，反覆不變，占六枚簡，其他十二簡反覆得二十四卦，加在一起共三十卦。下篇十八簡中，只有中孚、小過兩卦反覆不變，占兩枚簡，其他十六簡反覆得三十二卦，加在一起就有三十四卦了。從下表中可以看出通行本《周易》上下篇卦數不等，以及六十四卦“二二相耦”的卦序關係。

通行本《周易》卦序

上	1 乾	2 坤	3 屯	4 蒙	5 需	6 訟	7 師	8 比	9 小畜	10 履	11 泰	12 否	13 同人	14 大有	15 謙	16 豫
	17 師	18 比	19 小畜	20 履	21 泰	22 否	23 同人	24 大有	25 謙	26 豫	27 師	28 比	29 小畜	30 履	31 泰	32 否
下	33 屯	34 蒙	35 需	36 訟	37 師	38 比	39 小畜	40 履	41 泰	42 否	43 同人	44 大有	45 謙	46 豫	47 師	48 比
	49 小畜	50 履	51 泰	52 否	53 同人	54 大有	55 謙	56 豫	57 師	58 比	59 小畜	60 履	61 泰	62 否	63 同人	64 大有

帛書《周易》六十四卦的排列方式，與通行本完全不同，既沒有採用“非覆即變”的組合方式的痕迹，也不具備“二二相耦”將相互對立的兩個卦排列在一起的特點。但是，其排列的次序還是有規律可尋的，最明顯的一點就是採用重卦的方法，將一個六畫卦區分為上下兩個三畫卦，三畫卦只有八種符號，上卦的八種符號分別與下卦的八種符號重合在一起，六十四卦可以分成八組。所以，帛書六十四卦的排列方法不是“二二相耦”，而是“八八成組”。排列的次序上下卦並不相同，但是也有一定的規律，為了便於說明問題，簡單地列表於下：

☰ 鍵（乾）	☷ 根（艮）	☵ 贛（坎）	☳ 辰（震）
☷ 川（坤）	☲ 奪（兌）	☲ 羅（離）	☴ 筭（巽）

上表第一行所列的是四個陽卦，第二行所列的是與之相配的四個陰卦。帛書六十四卦上卦排列的次序是橫向，先陽

卦後陰卦；下卦排列的次序則是直向，陰卦陽卦交錯。第一組固定的上卦是鍵（三），依次與不同的下卦組成了鍵（乾）、婦（否）、橡（遯）、禮（履）、訟、同人、无孟（无妄）、狗（姤）八個六畫卦；第二組固定的上卦是根（三），依次與不同的下卦組成了根（艮）、泰蓄（大畜）、剝、損、蒙、繫（賁）、頤、箇（蠱）八個六畫卦。依此類推，形成了“八八成組”的帛書六十四卦卦序，從下表中可以清楚地看出帛書六十四卦卦序以及上下卦之間的關係。

帛書《周易》卦序

上卦	三	三	三	三	三	三	三	三
下卦	1 鍵	9 根	17 贖	25 辰	33 川	41 尊	49 羅	57 莽
三		10 泰蓄	18 橋	26 泰壯	34 口	42 夬	50 大有	58 少莧
三	2 婦	11 剝	19 比	27 餘		43 卒	51 潛	59 觀
三	3 橡		20 蹇	28 少過	35 謙	44 欽	52 旅	60 漸
三	4 禮	12 損	21 節	29 歸妹	36 林		53 乖	61 中復
三	5 訟	13 蒙		30 解	37 師	45 困	54 未濟	62 渙
三	6 同人	14 繫	22 既濟	31 豐	38 明夷	46 勒		63 家人
三	7 无孟	15 頤	23 屯		39 復	47 隋	55 策	64 益
三	8 狗	16 箇	24 井	32 恒	40 登	48 泰過	56 鼎	

關於序卦、雜卦和世卦的 卦序分析比較

卦序問題的確是一個難解的謎。如前所述，六十四卦是用“非覆即變”的方法組合在一起的，這種組合方式很早就有，安陽四盤磨出土的甲骨文上的數字筮卦，兩組數字就是一正一反相對。正反相對的兩卦排列成一組還容易理解，一組之內兩卦孰前孰後就難以索解，兩組之間有甚麼關係？如屯、蒙之後為甚麼是需、訟，然後又為甚麼是師、比，就會有不同的看法，也找不出甚麼規律來。解釋卦序的《易》傳主要是《序卦》，所述卦序與通行本《周易》完全一致，其本身是用卦名組成的一篇關於天地萬物生成，以至人類夫婦之道、治國平天下的文章，如同《千字文》所述的“天地玄黃，宇宙洪荒”一樣，它用的方法是對卦名作訓詁，例如屯卦，通過“屯者，盈也”，“屯者，物之始生也”，把它前後兩個卦連結起來。不過是“因卦之次，托以明義”而已，並不能證明六十四卦是根據《序卦》排列的。

與此類似，通行本《周易》中篇幅最短，位置排在最後的《易》傳：《雜卦》，其實也是一篇談卦序的文章，不過它所敘述的次序與通行本不一致，所以人們不從卦序的角度去看它。《雜卦》通篇用韻，簡潔概括地用一兩個字或一兩句話揭示每卦的要旨，如“乾剛、坤柔，比樂、師憂”“震，起也；艮，止也。損、益，盛衰之始也。”次序與通行本六十四卦不同，被看作是錯綜交雜，解釋與《易》傳其他各篇也有不少出入，被認為是不合經義，因而很少有人重視。其實，《雜

卦》所論述的六十四卦編纂情況值得注意，它突出的表明了六十四卦兩兩相對的特點，不過篇末的八個卦編簡有錯亂，前人已有論及，這種錯簡情況在古籍傳抄過程中是常見的現象。現將《雜卦》所述卦序列表如下，《序卦》所述卦序則加括號附在後面，以作比較。

《雜卦》卦序

(括號中數字為《序卦》卦序，亦即通行本卦序)

1. 乾 (1)	2. 坤 (2)
3. 比 (8)	4. 師 (7)
5. 臨 (19)	6. 觀 (20)
7. 屯 (3)	8. 蒙 (4)
9. 震 (51)	10. 艮 (52)
11. 損 (41)	12. 益 (42)
13. 大畜 (26)	14. 无妄 (25)
15. 萃 (45)	16. 升 (46)
17. 謙 (15)	18. 豫 (16)
19. 噬嗑 (21)	20. 賁 (22)
21. 兌 (58)	22. 巽 (57)
23. 隨 (17)	24. 蠱 (18)
25. 剝 (23)	26. 復 (24)
27. 晉 (35)	28. 明夷 (36)
29. 井 (48)	30. 困 (47)
31. 咸 (31)	32. 恒 (32)
33. 渙 (59)	34. 節 (60)
35. 解 (40)	36. 蹇 (39)

37. 睽 (38)	38. 家人 (37)
39. 否 (12)	40. 泰 (11)
41. 大壯 (34)	42. 遯 (33)
43. 大有 (14)	44. 同人 (13)
45. 革 (49)	46. 鼎 (50)
47. 小過 (62)	48. 中孚 (61)
49. 豐 (55)	50. 旅 (56)
51. 離 (30)	52. 坎 (29)
53. 小畜 (9)	54. 履 (10)
55. 需 (5)	56. 訟 (6)
57. 大過 (28)	58. 姤 (44)
59. 漸 (53)	60. 頤 (27)
61. 既濟 (63)	62. 歸妹 (54)
63. 未濟 (64)	64. 夬 (43)

《序卦》和《雜卦》共同的特點是採用反覆對立的排列次序，只是兩兩相對的各組之間前後次序不同而已。再就是都沒有區分上下卦的痕迹，這一點十分重要。《序卦》和《雜卦》的排列方式也有一定的關係，如乾坤兩卦的次序均為一、二；咸恒兩卦均為三十一、三十二；睽家人兩卦均為三十七、三十八，但前後次序調換；損益兩卦通行本在下篇四十一、四十二，按《雜卦》次序則移在上篇同樣位置，即十一、十二；原來居十一、十二位置的泰否兩卦，移在下篇同樣位置，即三十九、四十，稍有變動而且兩卦前後次序相反；既濟未濟兩卦雖有錯簡，仍可看出位於最後。《雜卦》之雜，恰恰在於卦序有了變動，當然解釋也有出入，如損益之義釋為“盛衰

之始”，有數量增減的意思，與《論語》：“殷因於夏禮所損益可知也”的含義近似，而《序卦》所說“損而不已必益，益而不已必決”，兩者成為因果關係，與《荀子》、《老子》、《淮南子》等書理解為禍福的情況近似。由此可見，《雜卦》的成書並不一定比《序卦》為遲。值得注意的是帛書《周易》卷後佚書《要》中講到孔子讀《易》之損益兩卦，其解釋正與《雜卦》相同，詳見帛書釋文校注附錄部分。《孔子家語》中有一段，講孔子讀《易》至於損益喟然而嘆，說：“夫自損者必自益，自益者必有以決之”，則與《序卦》的解釋接近。

帛書卦序類似漢代京房《易傳》中所提出的“八宮”卦序。京房是將六十四卦分作八宮，每一宮先列上下卦相同的八純卦，再分別列出其所屬的七個卦。不過，京房“八宮”排列的次序是乾、震、坎、艮、坤、巽、離、兌，所以六十四卦始於乾，終於歸妹；而帛書則是乾、艮、坎、震、坤、兌、離、巽，六十四卦始於乾，終於益。最主要的區別是帛易以上下卦重卦的關係排列次序；每一宮以上卦為主上卦不變，下卦依次變化，京房却以爻變為主，根據陰陽消息，次第相因，稱作“世卦”，以乾宮為例，一世為姤䷫，乾卦初爻由陽爻變為陰爻；二世為遯䷠，乾卦的初、二爻由陽爻變為陰爻；三世為否䷋，乾卦的初、二、三爻都由陽爻變為陰爻；四世為觀䷓，乾卦的初、二、三、四爻都由陽爻變為陰爻；五世為剝䷖，乾卦的初、二、三、四、五爻都由陽爻變為陰爻；然後是游魂為晉䷢，陽不可盡剝，五世剝卦的第四爻由陰爻變回陽爻；最後是歸魂為大有䷍，即游魂晉卦的初、二、三爻由陰爻變回陽爻。其他各宮亦復如此，所排列的次序與《彖》、《象》文辭往往相應。詳見下表：

世 卦 卦 序

	乾 ☰	坤 ☷	震 ☳	巽 ☴	坎 ☵	離 ☲	艮 ☶	兌 ☱
一世	姤 ☱	復 ☱	豫 ☱	小畜 ☱	節 ☱	旅 ☱	賁 ☱	困 ☱
二世	遯 ☶	臨 ☱	解 ☱	家人 ☱	屯 ☱	鼎 ☱	大畜 ☱	萃 ☱
三世	否 ☷	泰 ☱	恒 ☱	益 ☱	既濟 ☵	未濟 ☲	損 ☱	咸 ☱
四世	觀 ☱	大壯 ☱	升 ☱	无妄 ☱	革 ☱	蒙 ☱	睽 ☱	蹇 ☱
五世	剝 ☶	夬 ☱	井 ☱	噬嗑 ☲	豐 ☱	渙 ☱	履 ☱	謙 ☱
游魂	晉 ☱	需 ☱	大過 ☱	頤 ☱	明夷 ☱	訟 ☱	中孚 ☱	小過 ☱
歸魂	大有 ☱	比 ☱	隨 ☱	蠱 ☱	師 ☱	同人 ☱	漸 ☱	歸妹 ☱

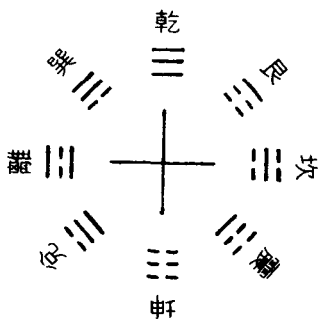
世卦卦序出於孟喜的十二辟卦，即配合一年的氣候和時令所形成的卦序。孟喜以坎、離、震、兌作為四正之卦分主四時，其餘六十卦分配到十二個月，每個月大致分五卦，即辟卦、公卦、侯卦、大夫卦、卿卦，以十二辟卦代表一年的十二個月，自復至坤十二卦為消息。十一月為復 ☱，十二月為臨 ☱，一月為泰 ☱，二月為大壯 ☱，三月為夬 ☱，四月為乾 ☰，五月為姤 ☱，六月為遯 ☶，七月為否 ☷，八月為觀 ☱，九月為剝 ☶，十月為坤 ☷。可以看出，從十一月起，開始只有初爻一個陽爻，依次增加，到四月則六爻均為陽爻，這叫做乾息之卦；五月起又從初爻為陰爻開始，依次增加，到十月六爻均為陰爻，這叫做坤消之卦。用卦爻陰陽升降的變化

排列次序，反映一年之內氣候的循環變化，說明它和古代曆法有着密切聯繫。

八卦卦序和八卦方位

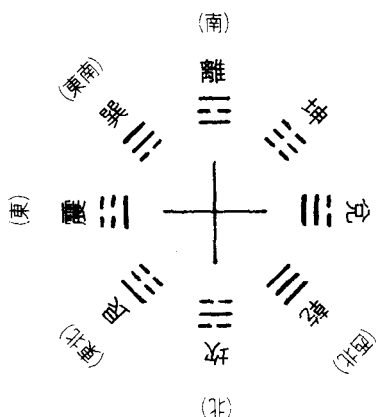
上述各種卦序，除了帛書卦序以外，包括通行本、世卦、辟卦等等，有一個共同的特點，就是不區分上、下，沒有重卦之說的痕迹，都是以爻位變化為主，可以說是屬於六十四卦的體系。至於八卦卦序，則是以三畫之卦為主，在《易》傳中最早見於《說卦》，根據《說卦》中的兩段話，後人排列出了所謂“先天卦位”和“後天卦位”等兩種八卦卦序。

《說卦》中的第一段話是：“天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射。八卦相錯。數往者順，知來者逆，是故易逆數也。”接着又說“雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以烜之，艮以止之，兌以說之，乾以君之，坤以藏之。”朱熹在《周易本義》卷前所附的“伏羲八卦方位”，即一般所稱的“先天卦位”。學者其說不一，筆者的理解如下圖：

按照這四句話的理解，“八卦相錯”，可以排列出八卦的卦序，乾坤、艮兌、坎離、震巽，也就是說天地、山澤、水火、雷風互相對立的排列在一起。後面一段次序變為震巽、坎離、艮兌、乾坤，正是逆數的次序，但兩兩相對還是未變動的。帛書六十四卦下卦就是按這一卦序排列；如果按順時針方向數，乾、艮、坎、震、坤、兌、離、巽，先是四個陽卦，然後是四個陰卦，就與帛書六十四卦上卦的卦序相同。這一卦序與乾坤六子的說法有關，也可以從中看出陰陽消息。帛書卷後佚書中關於“天地定位”一句之下，正值帛片破損之處，文字也有出入，如“水火不相射”作“火水相射”，排列位置並未確定。還不能說是帛書卦序的排列依據，故不置論。

《說卦》中另一段文字是：“帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。”並且以四時配四方，作了解釋。“萬物出乎震，震東方也。齊乎巽，巽東南也，齊也者言萬物之絜齊也。離也者明也，萬物皆相見，南方之卦也。聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。坤也者地也，萬物皆致養焉，故曰致役乎坤。兌正秋也，萬物之所說也，故曰說言乎兌。戰乎乾，乾西北之卦也，言陰陽相薄也。坎者水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也，故曰勞乎坎。艮東北之卦也，萬物之所成終而所成始也，故曰成言乎艮。”後人從而排列出“文王八卦方位”，坤、兌兩卦方位文中雖未明言，但是可以推算出來，如下圖：

這樣排列出的卦序為震巽離坤兌乾坎艮。與前述伏羲先天卦序截然不同。這一八卦方位圖，宋人稱之為文王“後天八卦”，淵源於孟京易說影響，其基本結構是以坎、離、震、兌為四正卦，乾、坤、艮、巽為四維卦，與天圓地方的蓋天之說有關，也可能與當時占筮用具——栳盤有關。栳盤也叫做天地盤，考古發掘中續有出土，天盤圓形在上，地盤方形在下，天盤可以轉動，盤上有二十八宿，四時、四方等，《曾子》：“天圓地方則四角之不拚也。”即指此。用來占筮，一卦六爻，天地盤各分上下，天盤在下在內，所以先一卦為天，地盤在上在外，所以後一卦為地，重卦之說的理論根據，或即在此。

甘肅酒泉出土的承玄元年（四二八）高善穆造像石塔，是現存最早的佛塔，基柱八面刻天人像和八卦符號，其次序也

是☳☶☵☴☳☶☳☶即震巽離坤兌乾坎艮，與上述卦序完全相同。

緊跟在這一段後面，“動萬物者莫疾乎雷，撓萬物者莫疾乎風，燥萬物者莫熯乎火，說萬物者莫說乎澤，潤萬物者莫潤乎水，終萬物始萬物者莫盛乎艮。”則是六子的順序不包括乾坤，其敘述次序為震、巽、離、兌、坎、艮，即抽出了乾坤兩卦以外的“帝出于震”卦序，而“故水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化既成萬物也。”又是“天地定位”的卦序，這一段話把兩種不同的八卦方位結合了起來。至於《說卦》中講卦象的部分所列舉的八卦卦序，却又有不同，這裏講卦象先後共有五組，先是講卦義，然後是遠取諸物，近取諸身，父母子女，以及天地雷風水火山澤八種自然物質等等，卦序則是完全相同即乾坤震巽坎離艮兌。可以看出八卦卦序是以兩兩相對的次序排列，以爻變為主，與乾坤為父母，其餘為六個子女的排列次序不同，乾坤六子的卦序以陰陽消息為主。

“帝出于震”的八卦方法，與四時、四方以及數字有關，漢代徐岳《數術記遺》“八卦算針指八方位闕從天”，注中說“算為之法，位用一針，鋒所指以定算位，數一從離起指正南離為一，西南坤為二，正西兌為三，西北乾為四，正北坎為五，東北艮為六，正東震為七，東南巽為八，自九位闕，即在中央豎而指天，故曰位闕從天也。”

由此可見，所謂卦序，首先要分清是六十四卦，還是八卦卦序。數字的性質可以產生許多種排列組合的形式，它有各種不同用途，如占筮、解說天文等自然現象、社會人事關係，等等，都屬於《周易》的應用。也是它得以流傳的主要

原因。不過它也有其局限性，許多排列方式未能流傳下來，除了其內容以外，也有這種形式是否切於實用的問題。通行本卦序，儘管還有不少難解之謎，以及蒙上了象數的神秘色彩，但是它得以流傳下來，並成為傳統文化中占有指導地位的思想體系，與它這種編排形式所能蘊含的豐富哲理是分不開的。

帛書卦序的鮮明特點，是將每一卦的六個爻分作上下卦，按照八卦卦序的次序編排在一起，而不是將六個爻作為一個整體，“二二相耦，非覆即變”的排列次序。這是適應重卦之說所作的改動，便於檢索，化繁為簡，但是它進一步脫離了原來的卦爻辭，使內容和形式的聯繫產生了更大的差異，這是從古筮之書的六十四卦向八卦哲學過渡中產生的適應這種新的哲學體系的一種形式，這一點在下一章中還要談到。這裏只提一點，有沒有可能帛書卦序更原始，古已如此，而通行本的卦序是根據《序卦》改編的呢？這是難以解釋得通的。帛書卦序脫離了卦爻辭的內容，而只是為建立八卦哲學思想體系的一種新的嘗試，其產生時代較晚。但是既沒有彖、象等易傳，其他卷後佚書中也沒有對此卦序作出任何解釋，這也可能是帛書卦序未能得以流傳的原因之一。

(六) 重卦稽疑

所謂“伏羲畫卦，文王重卦”的傳統說法，從漢代開始盛行，流傳了兩千多年。這種說法不見於先秦文獻資料的記載。重卦之說認為，六十四卦的產生是由八卦重卦而來，即先有了三畫組成的八卦符號，然後將兩個三畫的卦爻符號重合在一起，成為六畫的卦爻符號，於是八卦才演化成為六十四卦。重卦之人是誰？歷代有不同的看法，重卦之說却沒有人提出過懷疑。其實，追根溯源，並不是八卦重卦產生了六十四卦，恰恰相反，是先有了六十四卦，以後在這個基礎上才產生了八卦哲學。筆者提出六十四卦先於八卦的看法，其主要根據如下：

六十四卦先於八卦

首先，從考古資料來看，六十四卦本身起源很早。目前已經發現的商周時代的考古發掘材料，如甲骨上所刻的六個數字為一組的符號，學者認為屬於筮卦。這種符號有的是正

反倒置的兩組數字，可能與本卦和之卦有關，有的附有繇辭，個別也有四個數字為一組的；是甚麼原因還不清楚。數字卦以後逐漸地發展到符號卦。筮卦的產生是為了占筮，六十四卦及其卦爻辭都是為了占筮之用。單獨三個數字的八卦符號是無法進行占筮活動的，在銅器主要是兵器、貨幣、璽印上面也發現過三個數字為一組的符號，與筮卦有無關係則不能肯定。

其次，從文獻資料記載看，先秦文獻資料中所提到的卦名，都是六十四卦的名稱。《左傳》、《國語》中二十幾條占筮活動和有關《周易》的記載，如“遇觀之否”、“貞屯悔豫”等，觀、否、屯、豫都是六十四卦的卦名，只有在解釋卦爻辭的時候才區分上下卦，提到八卦的卦象。

《易》傳中《繫辭》講到伏羲氏“始作八卦”，却没有提到重卦的事。接着講到“觀象制器”的傳說，列舉了伏羲作罔罟蓋取諸離，神農作耒耜蓋取諸益，日中為市蓋取諸噬嗑，黃帝垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤，作舟楫蓋取諸渙，服牛乘馬蓋取諸隨，重門擊柝蓋取諸豫，作臼杵蓋取諸小過，作弧矢蓋取諸睽，作宮室蓋取諸大壯，作棺槨蓋取諸大過，作書契蓋取諸夬（帛書《繫辭》作取者大有）。這些卦名除了乾、坤、離既是六十四卦卦名，又可以作三畫的單卦理解以外，都是指的六十四卦。《繫辭》中只有一個地方講到“重”字，即“八卦成列，象在其中矣，因而重之，爻在其中矣。”帛書《繫辭》作“因而動之”，是講通過卦爻的變動解釋卦爻辭，而不是重疊的意思。關於“八卦成列”，以及“八卦相疊”，《說卦》中還講到“八卦相錯”，只不過取八卦的卦象以解釋卦爻辭。“錯”字有錯綜、交錯之意，在一卦的六個卦爻中，不但

可以取上下兩個單卦的卦象，還可以取二、三、四和三、四、五兩個互體卦爻的卦象。“疊”字有推疊之意，即一卦加於此卦，又加於彼卦，帛書六十四卦分作八組，就是根據“相疊”的原理推演出來的，可以根據這一原理排定一種卦序，但是並不能證明六十四卦就是這樣產生的。

第三，重卦之說無法解釋通行本《周易》六十四卦卦序，即兩兩相對的編纂體例。“二二相耦，非覆即變”的方法與上下卦重卦毫不相干。如果按上下卦重卦的說法，很難解釋震下坎上的屯卦和坎下艮上的蒙卦，或者艮下兌上的咸卦和巽下震上的恒卦，為甚麼會兩兩相對的排列在一起？除了反覆成卦以外，沒有其他解釋。再說反覆不變的八個卦，乾（乾下乾上）、坤（坤下坤上）、坎（坎下坎上）、離（離下離上）四個卦上下卦完全相同，可以除外；而頤（震下艮上）和大過（巽下兌上）排列在一起，中孚（兌下巽上）和小過（艮下震上）排列在一起，正說明了這種排列方式與上下卦的區分以及重卦沒有直接關係。

如果以八卦重卦產生六十四卦，必然出現的只能有兩種情況：一種是上下卦相同的，即乾、坤、艮、兌、坎、離、震、巽八個卦，其餘五十六卦都是上下兩個不同的單卦重合在一起。上下卦相同的八個卦，按照“非覆即變”的原則應該是乾和坤、艮和兌、坎和離、震和巽，兩兩相對的分成四組，實際上通行本《周易》的卦序却是：震為五十一，艮為五十二，巽為五十七，兌為五十八，將震和艮，巽和兌組合在一起，可見“非覆即變”的排列方式仍是以“覆”為主。上下卦不同的五十六個卦重疊，也有兩種不同的情況，一種是上下卦互相對換，在通行本《周易》卦序中有十二個卦屬於這種情況，

即：

5. 需（乾下坎上）	6. 訟（坎下乾上）
7. 師（坎下坤上）	8. 比（坤下坎上）
11. 泰（乾下坤上）	12. 否（坤下乾上）
13. 同人（離下乾上）	14. 大有（乾下離上）
35. 晉（坤下離上）	36. 明夷（離下坤上）
63. 既濟（離下坎上）	64. 未濟（坎下離上）

其餘四十四卦的卦序，排列在一起的兩兩相對的卦，上下兩個單卦都沒有這種直接的對換關係。可見《彖》傳和《象》傳中關於八卦卦象所作的解釋如上天下澤等與六十四卦卦序的排列方法沒有直接關係。

第四，重卦之說與卦爻辭的內容不合。卦爻辭的內容主要是占筮的記錄，但是在編入《周易》的時候，經過選擇、整理和加工，反映了編纂者的觀點，其中有自然物象，與人事活動有關的反映規律性的東西，如乾、咸、艮、漸四卦從初爻到上爻是內容互相聯繫的整體，敘述一個具體筮例發展變化的全過程。有敘事及判斷吉凶的占辭，如吉凶悔吝无咎等等。但是沒有一條卦爻辭本身直接講到上下卦的關係。反覆而成的兩個對立的卦，卦爻辭之間往往有密切的聯繫，如泰卦和否卦的卦辭由小往大來，變為大往小來。夬卦九四臀无膚其行次且，“覆”為姤卦九三，爻辭同為“臀无膚其行次且”，而上下兩個單卦互相調換，排在一起的如師、比，不排在一起的如噬嗑、豐，賁、旅，豫、復等，卦爻辭却都了無

相涉，除了履卦（兌下乾上）九五“夬履貞厲”，與上下相易了的夬卦（乾下兌上）卦名，似乎還有一點關係，這恐怕是很偶然的情況了。

第五，重卦之說與揲蓍之法也是不一致的。按《繫辭》所述，四營而成易，十有八變成卦的揲蓍之法，與上下卦重卦成卦的方法毫不相干。《說卦》開始一段：“昔者聖人之作易也，幽贊於神明而生蓍，参天兩地而倚數”，又說“立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義兼三才而兩之，故易六畫而成卦。分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章。”說明作易之時已成六爻之卦，何來重卦之有？

第六，人們認為事物總是從簡單向複雜發展的，所以先有三畫卦的八卦，八卦不足以包括占筮需要，於是加以推衍，兩卦相重成為六十四卦三百八十四爻，就可以應付無窮事變了。其實《繫辭》：“八卦而小成，引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。”八卦成列，曲成萬物不遺，正是單憑六十四卦，卦爻辭不足以應付占筮需要，而只有在卦象說基礎上，用更加抽象概括的八卦卦象來象徵萬事萬物，才能够“天下之能事畢矣”。

重卦之說的來歷

重卦之說最早見於司馬遷的《史記》一書，在周本紀中說“西伯蓋即位五十年，其囚羑里，蓋益易之八卦為六十四卦”。三代史表中說“季曆生文王昌，益易卦。”在太史公自序中又說“昔西伯拘羑里，演周易”。楊雄、王充也都如此說。

揚雄《法言·問神》：“易始八卦，而文王六十四，其益可知也。”

王充《論衡·正說》：“說《易》者皆謂伏羲作八卦，文王演為六十四。”《論衡·對作》：“《易》言伏羲作八卦，前是未有八卦，伏羲造之，故曰作也。文王圖八，自演為六十四，故曰衍。”但是王充又認為連山、歸藏、周易“其經卦皆六十四，文王、周公因象十八章究六爻。世之傳說易者，言伏羲作八卦，不實其本，則謂伏羲真作八卦也。伏羲得八卦，明作之；文王得成六十四，非演之也。演作之言生於俗傳。”

班固《漢書·藝文志》更明確的說：“文王於是重易六爻，作上下篇。”連卦爻辭及分上下篇都出自周文王。

這是漢代流行的說法，也是《易》家相傳之說。值得注意的是劉安在《淮南子·要略》中認為：“今易之乾坤足以窮道通意也。八卦可以識吉凶知禍福矣，然而伏羲為之六十四變。周室增之以六爻。所以原測淑清之道，而摺逐萬物之視也。”

九家《易》對《繫辭》“以類萬物之情”句的注釋中，認為“伏羲重為六十四卦，明矣。”三國時期虞翻在注“易之興也其於中古乎”指明伏羲為中古，伏羲“則天八卦通為六十四，以德化之。”

唐代孔穎達在《周易正義》中總結說：“然重卦之人，諸儒不同，凡有四說：王輔嗣以為伏羲畫卦，鄭玄之徒以為神農重卦，孫盛以為夏禹重卦，史遷以為文王重卦。”

重卦之說，自此歷代更無異論。但是，也有個別文獻材料中透露過個別的不同看法。

《三國志·虞翻傳》注中，引了虞翻在易注時所作的奏表，

借郡吏陳桃的夢，說虞與道士相遇，“布易六爻，撓其三以飲臣，臣乞盡吞之，道士曰：易道在天，三爻足矣。”虞翻是認為伏羲自重為六十四卦的，既然造卦時已是六十四卦，從中撓取其三爻這種想法的產生也是很自然的。

清代胡煦《周易涵書約存》曾認為歷史上並無重卦之說，他在卷首下曾寫道：“伏羲畫至六劃，劈內外各三而分視之，見在內之三爻，止有八象，而在外之三爻，猶然不越此八象，知八象既具，而事物之理已全備而無缺。故於圖內拆出三劃之小圓圈，然屢加而至六劃，爻爻合而觀之，俱不越此四種之象。故聖人之撰著以成爻也，亦止以四象命之而已。化育之妙，有陽不可無陰。三，奇也，為耦也，則參兩具矣。內，氣也，外，形也，則體用全矣。故卦止六爻而不復增，所以但名為重卦也。”胡煦認為重卦但有其名，並無其事。他說的是六爻之內，劈內外各三而分視之，見在內之三爻，止有八象，在外之三爻，猶然不越此八象，即三劃爻組成八卦。八象具備則事物之理已全備而無缺。所以重卦不過是掛名而已。筆者所知有限，最近讀到這份材料，還是深感有啟發的。謹附記以供參考。

(七) 《易》傳編纂

《易》傳最初只是一種泛稱，
並非具體指某一部書

作為書籍來說，易傳最初不過是一種泛稱，凡是解釋《周易》的書，都可以稱之為易傳，而不是具體地指某一部書。古代文獻資料，從口頭流傳到著之於竹帛，經過了長期的積累過程。最初篇章單行，傳抄的內容不盡相同，又根據不同的需要纂輯在一起。有的區分經、傳，傳是解釋經的，其形式一是章句訓詁，一是陳說大意，或者繫屬在經文之後，或者條貫義理，別自為卷。體例不一，紛然雜陳，經傳之間的界限有時也不十分明顯。先秦典籍中引用易傳，如彖、象、繫辭的文句，往往也統稱之為“《易》曰”。《漢書·藝文志》著錄：《易經》十二篇，顏師古注：“上下經及十翼，故十二篇。”說明易傳也包括在經之內。譬如對於繫辭，就有不同解釋，如果以字義來看，繫有繫屬之義，“繫辭焉以斷其吉凶”，指的

是卦爻辭，即經文；而今本《繫辭》則是條貫義理，別自為卷的，屬於易傳範圍。《史記·太史公自序》引《易》大傳：“天下一致而百慮，同歸而殊途。”見於今本繫辭，而語句次序不同。《易》大傳是否就是“十翼”，或者只是繫辭，也沒有明確的證據。帛書繫辭不分上、下篇，可見“十翼”之說也是晚出。

晉代出土的汲冢竹書中有《周易》，據《晉書》束皙傳記載：“其《易經》二篇，與《周易》上下經同。《易繇陰陽卦》二篇，與《周易》略同，繇辭則異。《卦下易經》一篇，似《說卦》而異。《公孫段》兩篇，公孫段與邵涉論《易》。”杜預在《春秋左氏經傳集解》後序中說的基本相同，略有出入，“《周易》上下篇與今正同，別有《陰陽說》，而無《彖》、《象》、《繫辭》、《文言》。”汲冢佚書說明在戰國時期的魏國，易傳的傳本也與通行本不同。帛書《周易》除六十四卦以外只有繫辭和其他幾篇佚書，繫辭內容也與通行本有出入。這又是不同的一種傳本。帛書《周易》的卷後佚書中，有相當多的篇幅記錄了繆和、呂昌、吳孟、張射、李平、昭力等人與傳《易》的先生問答，與汲冢出土的《公孫段》的情況類似。這種關於易理的問答，是易傳傳授的主要形式，傳授者師法、家法不同，自然會互有出入。流傳到今天的，是以“十翼”為主的這一部分易傳。其他有的由於時代的變遷而逐漸亡佚，也有的由於偶然的機會又隱而重現。東漢末年所刻《熹平石經》殘石內容雖與通行本一致但編排次序大不相同。說明上、下經經文連寫，卦畫符號占一字位置，不空格。彖、象、文言等與六十四卦卦爻辭分開不在一起。單獨成篇。每篇題占一行，文言、說卦每章各空一格，加圓點標

識。見之於文獻資料的還有其他一些不同傳本。《魏志》高貴鄉公云：今彖象不與經文相連，而注連之者，謂彖象二傳各自為篇。鄭玄注本則分附每卦之後。《隋書·經籍志》著錄：鄭玄《周易注》九卷，分合情況不詳。宋代《崇文總目》僅存一卷，包括：文言、說卦、序卦、雜卦四篇。如果繫辭上、下分為二卷，則六十四卦經文部分當為六卷。《經典釋文》載王弼、韓康伯所注本子，乾傳第一，泰傳第二，噬嗑傳第三，咸傳第四，夬傳第五，豐傳第六，即鄭玄注原本次第。王韓本，乾卦卦爻辭後先附彖傳，次列象傳，與其他六十三卦將彖、大象列卦辭後，小象則分列各爻之後的體例不同，可以認為是乾卦保存了經傳分開的形式。

文獻資料中關於漢代易經傳授情況的記述中，也可以看出各種不同的易傳流傳情況。

漢代最初傳《易》的大師是田何，漢初，他隨齊國田氏家族徙至杜陵，號杜田生，以《易》授弟子。他的弟子周王孫、丁寬、服生、王同再傳弟子。都著有易傳、易說，太史公司馬談受易於楊何。據《漢志》著錄，易傳有周氏二篇、服氏二篇、楊氏二篇、蔡公二篇、韓氏二篇、王氏二篇、丁氏八篇。周氏傳號稱是古義，丁氏易說三萬言，訓詁舉大誼而已，丁寬弟子田王孫授施讎、孟喜、梁丘賀，成為官方經學的主要流派。漢代經學重師法、家法，傳授者對經文音義、注釋、訓詁各有不同見解，有的依經文逐句講解，使古今相通；有的不依經文，別自為說；還有一種“采雜說，非其本義”的，那就是更加任意引申發揮了。易傳編纂流傳情況大致正是如此，一般認為施氏之學為田何正傳，孟喜之說則雜入陰陽災變，他說是得到了《易》家候陰陽災變書，是老師田生臨死

時枕在他的膝上，獨自傳授的，但同學梁丘賀反駁他說田生死時他回家鄉去了，並不在現場，那裏會有此事？孟喜的見解有的改變了師法，他的《易章句》已失傳，是以陰陽卦氣之說來解釋《周易》的。

官方今文經學家們對於《周易》的解釋，是漢代《易》的主流。他們的易傳到唐代為止已經亡佚殆盡，從清代學者輯佚的成果來看，主要受孟京之流的卦氣說影響很深。

在民間流傳的費氏古文《易》，無章句，以彖象繫辭文言解說上下經。

今本易傳，《彖》、《象》分別繫屬於有關的卦爻辭之後，《文言》則繫屬於乾、坤兩卦的卦爻辭之後，《繫辭》、《說卦》、《序卦》、《雜卦》，單獨成篇，附在六十四卦之後，這種編纂形式，肯定地說，並非其本來面目。帛書《繫辭》及卷後佚書的發現，證實了這一看法，並且提供了另一種易傳傳本的情況。今本《繫辭》的個別篇章，散見於其他佚書，並不能因而斷定今本《繫辭》編定的時間要比帛書更晚。兩種不同的本子都收有《繫辭》，而且內容基本一致，說明《繫辭》當時已經編定成書，廣為流傳。也說明在眾多的易傳之中，《繫辭》是其主要的一種。以後又作了補充增訂而已。

《易》傳的編纂是戰國以來 《周易》思想新發展的書面總結

易傳既然不是專指某一部具體的書，自然也就不存在甚

麼撰於一人，成於一時的問題了。一定要給《周易》找出一個具體的作者來，是以今律古的不現實的作法。是由於不瞭解古代的書籍編纂的實際情況造成的。古代文獻資料編纂的特點，都是經歷了相當長的時間的積累，才結集成書的。所以它的內容既反映了許多不同歷史時代的東西，也明顯地受到新時代政治經濟、學術思潮的影響。既包括前人留下的思想資料，形式上好像是雜集衆說，並不系統；實質上自成體系，有它的淵源所自。易傳的編纂也正是如此。

傳統的說法是孔子作易傳，唐代以前沒有人提出過懷疑。宋代歐陽修在《易童子問》中講到：“余之所以知《繫辭》而下非聖人之所作，以其言繁衍叢脞而乖戾也。”此後，學者屢有所辨，認為易傳非孔子所作，爭議不休，迄未定論。古代文獻資料的積累與編纂，有其本身的特點，可以討論研究，即使易傳確非撰於一人，成於一時，也不能因而否定孔子與《周易》的關係。古代文獻資料中關於孔子學《易》的記載，並不都是毫無根據的。司馬遷在《史記·孔子世家》中：“孔子晚而喜《易》，序彖繫象說卦文言。”《漢書·藝文志》：“孔氏為之彖象繫辭文言序卦之屬十篇。”《論語》中述而篇有“子曰：加我數年，五十以學《易》，可以無古過矣。”子路篇有“子曰：南人有言曰‘人而無恒，不可以作巫醫。’善夫！不恒其德，或承之羞，子曰：不占而已矣。”帛書《繫辭》卷後佚書：《要》中有一章，記載了孔子晚年研究《周易》的情況，說是“夫子老而好易，居則在席，行則在囊”，隨身攜帶。子貢對此不解，提出疑問，兩人之間有一番對答。孔子認為《周易》“有古之遺言焉。予非安其用，而樂其辭。”而且提到“後世之士，疑丘者，或以易乎？”子貢問他：“夫子亦信其筮

乎？”孔子講他和占筮者不同，“我觀其德義耳”，“吾與史巫同途而殊歸”。孔子學易並不是相信占筮，而是為了瞭解古史資料，不講陰陽之說，而是取其德義，講道德修養。孔子所述易道，由門弟子筆錄、整理，不斷補充、發展，成為易傳主要內容。源自孔子，出之後學，大體脈絡還是清楚的。當時時代變了，所謂後學的思想也會有所發展，包括吸收和融化了道家、陰陽家的思想在內。《荀子·大略》在談到周易時，對成卦的解釋就是一個例子。易傳中引用“子曰”的話，當然不一定都出於孔子，這種情況在古文獻中常見。例如，《論語》這個書名是到漢代才有的，在這以前，引用書中子夏、子貢、有若、曾子的話時，也稱“孔子曰”，可見當時是以人命名，將記錄孔子言論和事迹的材料，統稱之為《孔子》。

關於《易傳》的思想，八卦哲學，是戰國到秦漢時期《周易》思想發展的一個新的階段，“十翼”的編纂為這一發展作了書面的總結，而八卦重卦成為六十四卦的說法，也正是在這個基礎上產生的。

《易傳》的思想是有其根源的。作為占筮用書的《六十四卦》，必然涉及到產生和使用它的那個歷史時代人們對自然現象、社會現象等許多具體事物的認識。卦畫的象徵性意義，早在春秋時代已經得到廣泛的應用，隨着陰陽五行學說的流傳，傳《易》的人以意說卦，天地、君臣、陰陽、剛柔等哲學概念，日益和《周易》這一神秘的結構結合起來，先是口耳相傳，隨後逐漸固定下來，最後整理編纂，成為《彖》、《象》、《文言》、《繫辭》、《說卦》等《易傳》的主要內容。它的作用已不僅是占卜吉凶，而且作為推理的根據，“十翼”雖是雜綴編纂之書，却形成了一個完整的新的哲學思想體系。六十四

卦的結構，被注入了新的內容，“太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦”，以及“一陰一陽謂之道”的觀念，成為這個新時代的哲學思想體系的主要特徵。

當然，這些都是在《周易》發展到成熟階段，從占筮之書變成了新的哲學思想體系的時候所產生的。很難想像從一開始就已經形成了如此完整的體系，除非相信存在着甚麼天生的“聖人”。“聖人”如果指的是比較聰明、有豐富智慧的人，那當然還是有的。《周易》思想一直就是以孔子的名義立論，經過傳《易》之人，主要是孔門後學對其“微言奧義”的闡述和引申發揮，才得以傳習滋廣，列為“六經”之首的。這一切，都是經過易傳的編纂者之手，才得以完成的歷史使命。

(八) 《易緯》拾零

《易緯》是漢代解釋《周易》的重要流派之一。緯書的內容主要是假托孔子名義，解釋五經，東漢時，通七緯為內學，通五經為外學。緯書的內容大都失傳，但《易緯》却由後人輯佚，包括《乾鑿度》、《乾坤鑿度》、《稽覽圖》、《通卦驗》、《是類謀》、《坤靈圖》六種，比較完整的保存了下來。帛書《周易》看起來與東漢時期盛行的緯書沒有甚麼關係，但是《易緯》對於《周易》一書的性質、八卦起源、卦爻象結構、筮法體例都作了解說，可以對照比較便於分析，這也就是本書專闢一章最後簡單介紹一下《易緯》的原因。

緯書常常與圖讖連稱，其實兩者並不是一回事。《易緯》繼承了漢宣帝時立於學官的孟氏易，孟喜用卦氣之說講陰陽災異，傳焦延壽，焦延壽傳京房，他們把六十四卦的框架結構和四時八方十二月二十四節氣，七十二候結合起來，排列成一個象數模式，用來占驗人事的吉凶禍福。《易緯》的體系代表了漢代《易》學的主流。

《漢書·藝文志》未著錄緯書，緯書成於西漢末年，《易緯》主要以象數解《易》，並以卦氣說為其理論基礎。《乾鑿

度》對《易》名作了解釋，“孔子曰：易者易也，變易也，不易也。管之成為道德苞籥。”“易一名而含三義”，即簡易、變易、不易。前兩者見於《繫辭》，後者則是《易緯》之闡發。易有三義之說，影響很大；鄭玄《易論》、孔穎達《周易正義》中均採此說。《乾坤鑿度》還提出易名四義之說，增加了“日月相銜”一條。

易傳稱十翼，最初也是《乾鑿度》中提出來的。《乾鑿度》還提出了乾坤兩卦和八卦形成的一套理論，它把陰陽二氣和《周易》中的數字結合在一起，從而認為氣的變化具有數字的性質。“易無形畔，易變而為一，一變而為七，七變而為九，九者氣變之究也。乃復變而為一。一者形變之始，清輕者上為天，濁重者下為地。物有始、有壯、有究。故三劃而成乾，乾坤相併俱生。物有陰陽，因而重之，故六劃而成卦。”陽氣的變化為一、七、九，陰氣的變化則為二、六、八。這些話都不容易理解，但是可以看出，它與筮法中的七、八、九、六之數有關，便成了陰陽二氣的代表。

七八之數為少陰少陽不變之爻，九六為老陰老陽可變之爻，所以周易以九六代表陰陽之爻，這種說法實際上就是試圖對《繫辭》所說“易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦”的八卦哲學理論基礎所作的一種闡釋。

《易緯》中對於陰陽二氣的運行及其與八卦之關係，提出了“九宮”說，取陰陽之數從一到九，坎離震兌為四正卦，居東、南、西、北；乾坤巽艮為四維卦，居西南、西北、東南、東北四角，縱橫相加都是十五，太乙在九宮中運行。此說本於古代明堂制度，明堂分為九室，天子在一年四季中輪流居於九室，效法天分九野，地分九州。四正卦之說，始於孟喜，

四維之說則乾坤繫度。“易始於太極，太極分而為二，故生天地，天地有春夏秋冬之節，故生四時，四時各有陰陽剛柔之分，故生八卦。八卦成列，天地之造立，雷風水火山澤之象定矣。”以世界形成的過程解釋揲著成卦的過程。

《易緯·乾坤繫度》在解釋卦名由來時，提出“上古變文為字，變氣為易，畫卦為象，象成設位”。說八卦符號是由古代文字變化而來。“三，是古文天字，今為乾卦。”“三，古僊地字，轉於乾，古聖人以為坤卦。”“三，古風字，今巽卦。”“三，古山字，外陽內陰，聖人以為艮。”“三，古坎字，水情內剛外柔。”“三，古火字，為離，內弱外剛。”“三，古雷字，今為震。”“三，古澤字，今為兌。”這其中已經包含了八卦代表八種自然物質，而且也包含了用陰陽二氣，或者剛柔或相互作用對這些自然現象加以解釋的內容。而不單純是講古文字了。

帛書《繫辭》中所沒有“大衍之數五十”一章，在《乾繫度》中也找到了根據，“故大衍之數五十，所以成變化而行鬼神也。日十干者五音也，辰十二者六律也，星二十八者七宿也。凡五十所以大闔而出之者也。”《易緯》的說法是將大衍之數與九宮八卦結合在一起，九宮之數即大衍之數。

至於把伏羲作八卦和河圖洛書聯繫起來，也是自緯書開始的，不過不是見於《易緯》，而是在《禮緯·含文嘉》：“伏羲氏德合上下，天應以鳥獸文章，地應以河圖洛書，伏羲則而象之，乃作八卦。”

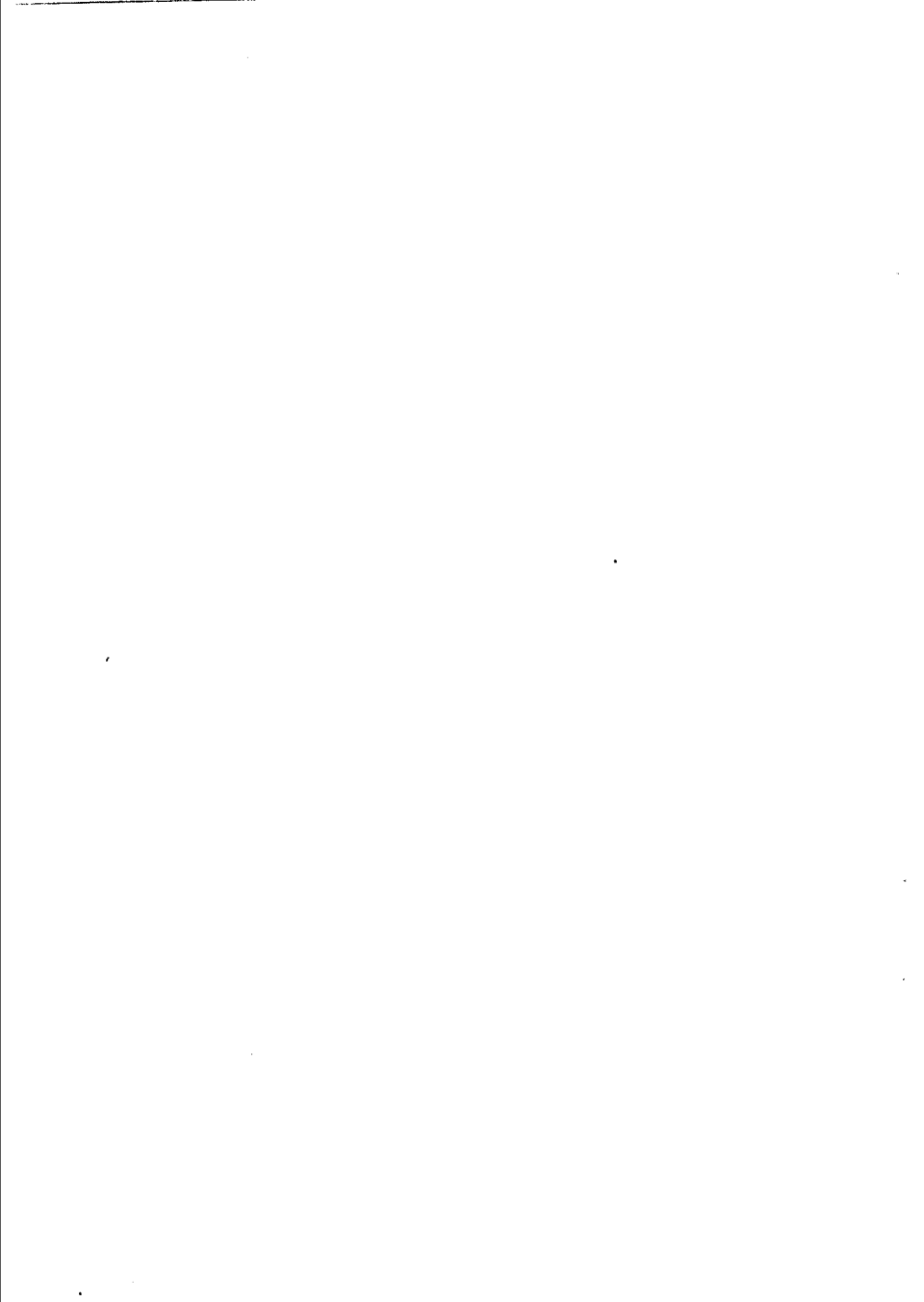
當然，列舉上述材料，並不是說有些提法是《易緯》才提出來的。正如《繫辭》及其他《易》傳將戰國到秦漢時期《周易》思想的發展作了書面總結一樣，《易緯》也不過將漢

代《周易》思想發展作了新的進一步闡述而已。魏晉以降，象數之學遂廢，《易緯》之說更泯沒千載，無人過問，它的內容也往往雜以妖妄荒誕之說，又不容易讀懂，但是，《易緯》思想確實代表了漢代易學的主流，鄭玄等人都為之作注。作為研究資料，它還是值得引起重視，加以探討的。

附 錄

帛《易》釋文校注

韓仲民校注

凡 例

一、帛書原為直行書寫，現在改為橫排，仍按原來直行書寫的行數分段。每行之後用數碼標明行數。

二、釋文用繁體字隸定。帛書原文有的字與現行簡化字相同，如“无”、“于”、“凶”字，通行本亦不用“無”、“於”、“兇”等繁體字。帛書有時兩種寫法混用，釋文分別照錄原文。

三、原文中的假借字和異體字，凡是現行通用的字，如“象”作“馬”、“位”作“立”等，均照錄原文。現在不通用的字，或者筆劃略有出入，但是可以確定為某一字的，如“元”即“其”、“耶”即“聖”等，為排印方便，徑釋為某字。不能確定為某字的，仍按原字形隸定，或在注文中加以說明，以盡可能多保存一些原來的字形。

四、原文中的標誌符號，如《六十四卦》部分的鈎識符號“乚”，以及重文符號“々”，《繫辭》部分區分章節的圓黑點“·”，以及作為一篇之首的墨釘“■”，一律保留，不另加標點符號。為了方便閱讀，釋文對照所用的通行本文字，則加了標點符號。經書句讀分歧，由來已久，由帛書

《周易》等所見異讀，在校注中略有述及。

五、帛片殘損之處，缺字以“□”記號標出，每個“□”號代表一個字的位置。殘存部分筆劃，可以確知為某一字的，徑以某字釋出。凡是不能確定字數的，參照通行本情況大致推定。

六、帛書釋文用通行十三經注疏本《周易正義》（簡稱今本）對照校勘。由於兩者編排次序不同，釋文以帛書為主，附載通行本的有關段落，錯字不改，闕文不補。帛書以黑體字排，通行本以仿宋字排，有些字句之間拉開了距離，是為了盡可能照顧到裏列對照。

七、釋文對照排列，異文可以一目瞭然。校注校勘，只就假借字、錯字、闕文、異文作必要的說明，主要依據漢石經殘石、《說文》等書所引、陸德明《經典釋文》（簡稱《釋文》）、李鼎祚《周易集解》（簡稱《集解》）。諸家易說，引申發揮，各有所見，校注中不解卦象，不釋卦義，校注者的個人見解，參見本書《易》說八篇，均不闌入校注。

八、校注中所講“原釋文”，即馬王堆漢墓帛書整理小組發表的六十四卦釋文，原刊《文物》月刊一九八四年第三期。凡有所訂正之處，均在校注中加以說明。

附錄一：

帛《易》六十四卦校注

䷀ 鍵^①元享^②利貞 初九 滯^③龍勿用 九二 見龍在田
䷀ 乾。元亨 利貞。初九，潛 龍勿用。九二，見龍在田，

利見大人 九三 君子終日鍵 夕惕若^④厲 无咎
利見大人。九三，君子終日乾乾，夕惕若，厲，无咎。

九四 或鱗^⑤在淵 无咎 九五 羣^⑥龍在天 利見大人
九四，或躍 在淵，无咎。九五，飛 龍在天，利見大人。

尚九^⑦抗龍^⑧有悔 迴九^⑨ 見羣龍无首吉^⑩ 1
上九，亢龍 有悔。用九，見羣龍无首吉。

① 鍵，卦名，今本作乾。《說卦》：“乾，健也。”乾、健、鍵音近義通。《廣雅》釋鍵為“戶牝”，即啟閉門戶的工具，《繫辭》：“是故闢戶謂之坤，闢戶謂之乾。”說明鍵就是乾。䷀，卦畫符號，原釋文發表時改為三三兩個單卦左右橫排，不妥。以下各卦均同，不另注。

② 元享，今本作元亨。亨、享形近易誤，漢碑中亨字常寫作享。

③ 滯，即浸，卷後佚書作寢，即侵，今本作潛。浸、侵、潛音近

相通。

- ④ 夕泥若，今本泥作惕。《說文》所引與今本同，又引作“夕惕若夤”。
- ⑤ 鱸，卷後佚書作鱸，今本作躍。
- ⑥ 罪，今本作飛。帛書竹簡中從非之字如蜚、翡等多見，與飛字音近相通。
- ⑦ 尚九，今本尚作上。《廣雅》：“尚，上也。”
- ⑧ 抗龍，今本作亢龍，卷後佚書作炕龍，《說文》引作忼龍。抗、炕、忼並從亢聲。
- ⑨ 迴九，迴即通字，鍵（乾）、川（坤）兩卦六爻皆九，或皆六，故稱通九、通六。今本作用九。
- ⑩ 見羣龍无首吉。一說以龍字斷句，首吉、終凶為占筮術語。

䷵ 婦^①之非人^② 不利君子貞 大往小來 初六 拔茅茹以
䷵ 否 之匪人， 不利君子貞。大往小來。初六，拔茅茹以

其莠^③ 貞吉亨 六二 包承^④ 小人吉 大人不亨^⑤ 六
其彙，貞吉，亨。六二，包承，小人吉，大人否亨。 六

三 杞憂 九四 有命 无咎 嚚羅齒^⑥ 九五 休^⑦婦
三，包羞。九四，有命，无咎，嚚離祉。 九五，休否，

大人吉 其亡其亡 繫^⑧于苞桑 上九 傾婦 先不後喜
大人吉。其亡其亡，繫于苞桑。 上九，傾否，先否後喜。

2

-
- ① ䷵，卦畫符號，帛書此處裏無缺損，原釋文發表時漏印此符號。
婦，卦名，今本作否。
- ② 非人，今本作匪人。非、匪通用，如《詩經·衛風》有“匪來
貿絲”，蒙卦卦辭有“匪我求童蒙”。
- ③ 拔茅茹以其莠，今本作拔茅茹以其彙。《釋文》：“彙，古文作莠。”
- ④ 杞承，今本作包承，唐石經作苞。杞、包、苞音近通用。九五
爻辭杞桑，今本作苞桑。
- ⑤ 大人不亨，今本作大人否亨。《說文》“否，不也。”漢石經作否
亨。
- ⑥ 嚚羅齒，今本作嚚離祉。
- ⑦ 休，即俶，原釋作休，今本作休。參見復卦六二“俶復”，奪卦
初九“俶奪”。
- ⑧ 繫于杞桑，今本作繫于苞桑。

䷒ 椽^①亨 小利貞 初六 椽尾厲 勿用有攸往 六二
遯。亨，小利貞。初六，遯尾厲，勿用有攸往。六二，

共之用黃牛之勒^② 莫之勝奪^③ 九三 爲^④椽有疾厲 畜僕
執之用黃牛之革，莫之勝說。九三，係 遯有疾厲，畜臣
妾吉 九四 好椽 君子吉 小人不 九五 嘉椽 貞
妾吉。九四，好遯，君子吉，小人否。九五，嘉遯，貞
吉 尚九 肥椽 先不利^⑤ 3
吉。上九，肥遯，无不利。

① 椽，卦名，今本作遯，《釋文》：“字又作遂，又作遁。”

② 共之用黃牛之勒，今本共作執、勒作革。革卦卦名帛書即用勒字。

③ 兌卦卦名帛書即用奪字，今本作說。

④ 爲椽，今本作係遯，《釋文》：“本或作繫”。

⑤ 先不利，今本作无不利。先、无形近混用。

䷶ 禮^① 虎尾 不真人^② 亨 初九 錯禮^③ 往无咎 九二
履。虎尾，不咥人，亨。初九，素履，往无咎。九二，

禮道直：幽人貞吉 六三 眇能視 跛能利^④ 禮虎尾
履道坦坦，幽人貞吉。六三，眇能視，跛能履，履虎尾，

真人 兕 武人迴于大君^⑤ 九四 禮虎尾 朋^⑥終吉
咥人，凶，武人爲于大君。九四，履虎尾，愬愬終吉。

九五 史禮^⑦貞厲 尚九 視禮巧睪^⑧其震元吉 4
九五，夬履，貞厲。上九，視履考祥，其旋元吉。

① 禮，卦名，今本作履。《說卦》：“履者，禮也。”

② 不真人，今本作不咥人。《經典釋文》：“咥，齧也。”

③ 錯禮，今本作素履。

④ 跛能利，今本作跛能履。

⑤ 武人迴于大君，今本迴作爲。

⑥ 朋朋，今本作愬愬，《說文》引作號號。

⑦ 史禮，今本作夬履，史、夬形近易誤。

⑧ 視禮巧睪，今本作視履考祥，《釋文》：“祥，本亦作詳。”

䷄ 訟 有復 洊寧^① 克吉^② 冬兇 利用見大人^③ 不利涉
䷄ 訟。有孚，窒惕，中吉，終凶，利 見大人， 不利涉

大川 初六 不永所事 少有言 冬吉 九二 不克訟
大川。初六，不永所事，小有言，終吉。九二，不克訟，

歸而逋 其邑人三百戶 无眚 六三 食舊德 貞厲^④
歸而逋，其邑人三百戶，无眚。六三，食舊德，貞厲，終吉，
或從王事 无成 九四 不克訟 復即命 俞安 貞吉 貞吉
或從王事，无成。九四，不克訟，復即命，渝安，貞吉。

九五

5

九五，

訟 元吉 尚九 或賜之服帶^⑤ 終朝三褫之
訟，元吉。上九，或錫之鞶帶，終朝三褫之。

6

-
- ① 有復洊寧，今本作有孚窒惕。孚字帛書作復。
② 克吉，今本作中吉。克、中形近易誤。
③ 利用見大人，今本無用字。
④ 帛書此處脫“終吉”二字。
⑤ 或賜之服帶，今本作或錫之鞶帶。

䷌ 同人 于野亨利涉大川 利君子貞 初九 同人于門

䷌ 同人，于野亨利涉大川，利君子貞。初九，同人于門

无咎 六二 同人于宗 閭^① 九三 服容^② 登^③其高
无咎。六二，同人于宗，吝。九三，伏戎于莽，升其高

□ 三歲不興 □□ □□庸^④ 弗克攻 吉 九五 同
陵，三歲不興。九四，乘其墉，弗克攻，吉。九五，同

人先號咷 後笑^⑤ 大師克相遇 尚九 同人于茺^⑥ 无悔
人先號咷而後笑，大師克相遇。上九，同人于郊，无悔。

7

① 閭，今本作吝。

② 服容，今本作伏戎。

③ 登其高□，今本作升其高陵。升卦卦名帛書即用登字。

④ 庸，今本作墉。《釋文》：“墉，鄭作庸。”

⑤ 先號咷後笑，今本作先號咷而後笑。

⑥ 茺，今本作郊。

䷄ 无孟^①元亨利貞 非正有省^②不利有攸往 初九 无

妄。元亨利貞。其匪正有眚，不利有攸往。初九，无

孟 往吉 六二 不耕穫 不菑餘 利 六三 妄，往吉。六二，不耕穫，不菑畲，則利有攸往。六三，

无 或擊 之得 邑人之茲 九四 可 无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。九四，可

貞 无咎 九五 无孟之疾 勿藥有喜 尚九 无孟之 貞，无咎。九五，无妄之疾，勿藥有喜。上九，无妄，

行 有省 无攸利

8

行 有眚，无攸利。

① 无孟，卦名，今本作无妄。《釋文》：“馬、鄭、王肅皆云妄猶望，謂无所希望也。”《史記·春申君傳》作毋望。

② 非正有省，今本作其匪正有眚。

䷎ 根其北^① 不獲其身^② 行其庭 不見其人 无咎 上 初六
䷎ 艮其背，不獲其身，行其庭，不見其人，无咎。初六，

根其止^③ 无咎 利永貞 上 六二 根其肥^④ 不登其隋^⑤ 其
艮其趾，无咎，利永貞。六二，艮其腓，不拯其隨，其

心不快 上 九 ䷎ 戾其肥^⑥ 厲薰心 上 六四 根其
心不快。九三，艮其限，列其夤，厲薰心。六四，艮其

體^⑦ 上 六五 根其股^⑧ 言有序 悔亡 上 尚九 敦根
身，无咎。六五，艮其輔，言有序，悔亡。上九，敦艮，

吉

10

吉。

① 根，卦名，與卦辭連讀，今本作艮。根其北，今本北作背。

② 獲，今本作獲。

③ 根其止，今本作艮其趾，漢石經作艮其止，《釋文》：“苟作止。”

④ 肥，漢石經及今本均作腓，《釋文》：“腓，本又作肥。”

⑤ 不登其隋，漢石經登作拊，今本作不拯其隨。

⑥ 戾其肥，今本作列其夤。

⑦ 根其體，今本體作身。帛書此處脫无咎二字。

⑧ 股，今本作輔。

䷊^①泰蓄^②利貞 不家食 吉 利^③川 上初九 有厲
 ䷊ 大畜。利貞。不家食，吉，利涉大川。初九，有厲，
 利已。上九二 車說輹^③上九三 良馬逐^④上利根貞 曰闌車
 利已。九二，與說輹。九三，良馬逐，利艱貞 曰閑與
 ䷊^⑤利有攸往 上六四 童牛之鞫^⑥元吉 上六五 哭穢之
 衛，利有攸往。六四，童牛之牯，元吉。六五，積豕之
 牙^⑦吉 上尚九 何天之瞿 亨

11

牙，吉。上九，何天之衛，亨。

① ䷊，應為䷊，帛書寫錯。

② 泰蓄，卦名，今本作大畜，《釋文》：“畜，本又作蓄。”帛書《繫辭》作大蓄。

③ 車說輹，今本作與說輹。《說文》引易曰：與脫輹。“輹，車軸也。”《釋文》：“輹，本作輹。”漢石經亦作輹。

④ 良馬逐，今本遂作逐，帛書中遂、逐常混用。

⑤ 曰闌，今本作曰閑。

⑥ 鞫，今本作牯。《說文》引作僮牛之告。

⑦ 哭穢，今本作積豕。卷後佚書作積。

䷖ 剝 不利有攸往。初六 剝以足 載貞^① 兇。六二

剝。不利有攸往。初六，剝牀以足，蔑貞，凶。六二，

剝牀以辯^② 載貞 兇。六三 剝^③ 无咎。六四 剝牀以
剝牀以辯，蔑貞，凶。六三，剝之 无咎。六四，剝牀以

膚 兇。六五 貫魚 食宮人寵^④ 无不利。上九 碩果^⑤
膚，凶。六五，貫魚，以宮人寵，无不利。上九，碩果

不食 君子得車 小人剝廬 12

不食，君子得輿，小人剝廬。

① 載，今本作蔑。

② 剝牀以辯，今本作剝牀以辨。

③ 剝无咎，今本作剝之无咎。《釋文》：“剝无咎，一本作剝之无咎，非。”漢石經無之字，與帛書同。

④ 食宮人寵，今本作以宮人寵。

⑤ 碩果，今本作碩果。

䷨ 損 有復 元吉 無咎^① 可貞 利有攸往 禽之用^②
䷨ 損。有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往，曷之用，

二巧^③可用芳。初九 已事遄往^④无咎 酌損之。九二 利
二簋 可用享。初九，已事遄往，无咎，酌損之。九二，利
貞 正兇 弗損 益之。六三 人人行則損一人 人人行則
貞，征凶，弗損，益之。六三，三人行則損一人，一人行則
得其友。六四 損其疾 事遄有喜 无咎 六五 益之
得其友。六四，損其疾，使遄有喜，无咎。六五，或益之
十僮之龜 弗克
十朋之龜，弗克

13

䷗ ䷗ 九 弗損 益之 无 貞吉 有攸往
遠，元吉。 上九，弗損，益之，无咎，貞吉，利有攸往，

得僕无家

14

得臣无家。

-
- ① 無咎，帛書此“无”字作“無”。
② 禽，今本作曷，大有卦初九爻辭釋作害。
③ 二巧，今本作二簋。
④ 遄，原釋為端，今本作遄。六四爻辭與此同，為“使遄有喜”。

䷃ ䷁ ䷁ ䷁ 求童 𠄎 蒙 𠄎 求 ䷁ ䷁ 筮吉^① 再參攢 𠄎^②

䷃ 蒙。亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三瀆，瀆

即不吉 利貞 ䷌ 初六 廢蒙^③ 利用刑人 ䷌ 用說桎梏 已
則不告。利貞。初六，發蒙，利用刑人，用說桎梏，以

往闔 九二 袍蒙吉^④ 人婦吉 子克家 ䷌ 六三 ䷁ ䷁
往吝。九二，包蒙吉，納婦吉，子克家。六三，勿用取

䷁ ䷁ 夫 不有躬 ䷁ ䷁ ䷁ 蒙 闔 ䷌ 六五
女，見金夫，不有躬，无攸利。六四，困蒙，吝。六五，

童蒙 15

童蒙，吉。上九，擊蒙，

䷁ ䷁ ䷁ ䷁ 利所寇^⑤ 16

不利爲寇，利禦寇。

① 吉，今本作告，卷後佚書及漢石經殘石均爲吉字。吉、告形近易誤。

② 再參攢，今本作再三瀆，《說文》引作再三瀆。

③ 廢蒙，今本作發蒙。

④ 袍蒙，今本作包蒙。

⑤ 利所寇，今本作利禦寇，漸卦九三爻辭所字，今本亦作禦。

䷗ ䷗^① ䷗ ䷗ ䷗ ䷗ ䷗ ䷗ 舍車而徒 ䷗ 六
䷗ 賁。亨。小利有攸往。初九，賁其趾，舍車而徒。六

二 繫其䷗ 六三^② 繫茹濡茹 永貞吉 ䷗ 六四 繫茹蕃

茹^③ 白馬翰茹^④ 非寇閭詬^⑤ ䷗ 六五 繫于䷗ ䷗ 白莢 ㄣ
如，白馬翰如，匪寇婚媾。六五，賁于丘園，束帛戔戔，

閭 終䷗ ䷗ ䷗ ䷗ ䷗ 17
吝，終吉。上九，白賁，无咎。

① 本行值帛書摺疊邊緣殘斷，卦畫符號及卦名殘缺，據爻辭推斷，卦名當為繫，今本作賁。

② 六三，應為九三，帛書寫錯。

③ 繫茹蕃茹，今本作賁如濡如。

④ 翰茹，今本作翰如。《爾雅·釋詁》：“翰，幹也。”

⑤ 閭媾，今本作婚媾。

䷗ 頤。貞吉。觀頤自求口實。初九，舍爾靈龜，觀我朵頤，

凶。六二，顛頤，拂經于丘，頤，征凶。六三，拂頤，

貞凶 十年勿用 无攸利 六四 顛頤 吉 虎視眈眈
貞凶，十年勿用，无攸利。六四，顛頤，吉，虎視眈眈，

其容笛：⑤ 无咎 六五 川 居貞吉，不可涉大川。

18

涉大川

19

上九，由頤，厲，吉，利涉大川。

- ① 卦畫符號及卦名殘損，據爻辭，卦名為頤，與今本同。
- ② 掇，今本作朵。《釋文》：“朵，京作揣。”《老子》：“揣而銳之”，帛書乙本作“掇而允之”。
- ③ 曰顛頤，今本無曰字。
- ④ 拂經于北，今本拂作拂，北作丘。
- ⑤ 虎視沈沈，其容喤喤，今本作虎視眈眈，其欲逐逐。《釋文》：“逐逐，子夏傳作攸攸，荀作悠悠，劉作簪。”

䷧ 箇^① ䷌ 吉 亨 利涉大川 先甲三日 後甲三日 ䷌ 初
䷧ 蠱。元 亨，利涉大川。先甲三日，後甲三日。初

六 幹父之箇 有子巧^② 无咎 厲 終吉 ䷌ 幹母
六，幹父之蠱，有子考，无咎，厲，終吉。九二，幹母

之箇 不可貞 ䷌ 九三 幹父之箇 少有悔 无大咎 ䷌ 六
之蠱，不可貞。九三，幹父之蠱，小有悔，无大咎。六

四 裕父之箇^③ 往見閭 ䷌ 六五 幹父之箇 用輿^④ ䷌ 尚九
四，裕父之蠱，往見吝。六五，幹父之蠱，用輿。上九，

不事王侯 高尚其德 兇^⑤ 20
不事王侯，高尚其事。

① 箇，卦名，今本作蠱。

② 有子巧，今本為有子考。

③ 裕，今本作裕。

④ 用輿，今本作用輿。

⑤ 高尚其德兇，今本作高尚其事，無兇字。

習贛^① 有復 鵠心^② 亨 行有尚 初六 習贛 人 贛
習坎。有孚，維心，亨，行有尚。初六，習坎，入于坎

間^③ 凶 九二 贛有訖^④ 求少得 六三 來之贛 噉
脊，凶。九二，坎有險，求小得。六三，來之坎坎，險

且訖 人 贛間 六四 奠酒^⑤ 巧跡 用缶 人
且枕，入于坎窞，勿用。六四，樽酒 簋贰 用缶 納

藥自牖 終无咎 九五 贛不盈 塤既平^⑥ 无咎 尚六
約自牖，終无咎。九五，坎不盈，祗既平，无咎。上六，

系用繻^⑦ 親之于繻^⑧ 三歲弗得 兕
係用徽纆，寘于叢棘，三歲不得，凶。 21

① 習贛，贛為卦名，漢石經作飲，今本作坎。《釋文》：“坎亦作培，京、劉作飲。”

② 鵠心，今本作維心。

③ 人贛間，今本作入于坎窞。

④ 贛有訖，今本訖作險，六三爻辭中噉且訖，今本作險且枕。《釋文》：“枕，古作沈。”

⑤ 奠即尊字，見《繫辭》天尊地卑句，今本作樽。巧跡，今本作簋贰。

⑥ 塤既平，今本作祗既平。《釋文》：“祗，鄭云當為坻，小丘也。京作提。”《說文》引作提。

⑦ 系用繻，今本作係用徽纆。

⑧ 親之于繻，今本作寘于叢棘。《釋文》：“寘，劉作示，子夏傳作湜，姚作寘，張作置。”

䷄ 襦^① 有復 光亨 貞吉 利涉大川 ䷄ 初九 襦于茭^②
䷄ 需。有孚，光亨，貞吉，利涉大川。初九，需于郊，

利用恒 无咎 ䷄ 九二 襦于沙 少有言 冬吉^③ □□
利用恒，无咎。九二，需于沙，小有言，終吉。九三，

□于泥 致寇至 ䷄ 六四 襦于血 出自穴 ䷄ 六五^④ 襦于
需于泥，致寇至。六四，需于血，出自穴。九五，需于

酒食 貞吉 ䷄ 尚六 入于穴 有不楚 客^⑤ 三人來 敬之
酒食，貞吉。上六，入于穴，有不速之客 三人來，敬之

終吉

22

終吉。

① 襦，卦名，今本作需，帛書《繫辭》作嬌。

② 茭，今本作郊。

③ 冬吉，今本作終吉，冬、終在帛書中混用。

④ 六五，應為九五，帛書誤寫。

⑤ 不楚客，今本作不速之客。

䷇ 比 吉 原筮 元永貞 无咎 不寧方來 後夫兇

䷇ 比。吉，原筮，元永貞，无咎。不寧方來，後夫凶。

初六 有復 比之 无咎 有復盈缶 冬來或池^① 吉

初六，有孚，比之，无咎。有孚盈缶，終來有它，吉。

六二 □□□□ 貞吉 六三 比之非人 六四 外比之

六二，比之自內，貞吉。六三，比之匪人。六四，外比之，

貞吉 九五 顯比 王用三驅 失前禽 邑人不戒^② 吉

貞吉。九五，顯比，王用三驅，失前禽，邑人不戒，吉。

尚六 比 无首^③ 兇

23

上六，比之无首，凶。

① 冬來或池，今本作終來有它。

② 戒，今本作誠。阮元校記：唐石經初刻作戒，後改。

③ 比无首，今本作比之无首。

䷦ 蹇^① 利西南 不利東北 利見大人 貞吉 ䷦ 初六 往

蹇來與 ䷦ 六二 王僕蹇 非 ䷦ 之故^② ䷦ ䷦ ䷦ ䷦
蹇來譽。六二，王臣蹇蹇，匪躬之故。 九三，往蹇來反

䷦ ䷦ 往蹇來連 ䷦ 九五 大蹇來^③ 尚六 往蹇來石
六四，往蹇來連。 九五，大蹇朋來。 上六，往蹇來碩，

吉 利見大人

24

吉，利見大人。

① 蹇，卦名，今本作蹇，諸本引作蹇，漢石經作蹇。

② 非 ䷦ 之故，今本作匪躬之故，帛書佚書《昭力》引作“非今之故”。

③ 來，今本作朋來，漢石經作崩。

䷮ 節 亨 枯節^① 不可貞 ䷗ 初九 不出戶牖^② 无咎 ䷗ 九
䷮ 節。亨，苦節，不可貞。初九，不出戶庭，无咎。 九

二 不出門庭 凶 ䷗ 六三 不節若 ䷗ 則 ䷗ 咎 六
二，不出門庭，凶。六三，不節若，則嗟若，无咎。 六

四 ䷗ ䷗ ䷗ ䷗ 吉 往得尚^③ ䷗ 尚六 枯節
四，安節，亨。九五，甘節，吉，往有尚。 上六，苦節，

貞凶 悔亡

25

貞凶，悔亡。

① 枯節，今本作苦節。

② 戶牖，今本作戶庭。

③ 往得尚，今本作往有尚。

䷧ ①既濟 亨 小利貞 初吉 冬乳② ䷋ 初六③ 挹其綸④ 濡
䷧ 既濟。亨，小利貞，初吉，終亂。初九，曳其輪，濡

其尾 无咎 ䷋ 六二 婦亡其發⑤ 勿遂⑥ 七日得 ䷋
其尾，无咎。六二，婦喪其茀，勿逐，七日得。九三，
高宗伐鬼方 ䷋ 三年克之 小人勿用 ䷋ 六四 襦有衣茹⑦
高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。六四，繻有衣袽，
冬日戒 ䷋ 九五 東鄰殺牛以祭⑧ 不若西鄰之禴祭⑨ 實受
終日戒。九五，東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受
其福 吉 ䷋ 尚六 濡其首 厲
其福。 上六，濡其首，厲。 26

① ䷧，應為䷧，帛書誤寫。

② 冬乳，今本作終亂，帛書中亂字常寫作乳。

③ 初六，應為初九，帛書誤寫。

④ 挹其綸，今本挹作曳；綸字左邊殘損，參見未濟九二爻辭，今本作輪。

⑤ 婦亡其發，今本作婦喪其茀。《釋文》：“子夏作髻，荀作紒，董作髻。”

⑥ 勿遂，今本作勿逐。

⑦ 襦有衣茹，今本作繻有衣袽。《說文》引作需有衣絮。《釋文》：“子夏作茹，京作絮。”

⑧ 東鄰殺牛以祭，今本無以祭二字。

⑨ 禴祭，今本作禴祭。

⑩ 實受其福吉，今本及各本均無吉字，象傳：“實受其福，吉大來也。”

䷂ 屯 元亨 利貞 勿用有攸往 利律侯^① 初九 半遠^②

䷂ 屯。元亨，利貞，勿用有攸往，利建侯。初九，磐桓，

利居貞 利建侯 六二 屯如壘如^③ 乘馬煩如 非寇

利居貞，利建侯。六二，屯如遯如，乘馬班如，匪寇，

閭厚^④ 子貞不字 十年乃字 六三 即鹿毋華^⑤ 唯人

婚媾，女子貞不字，十年乃字。六三，即鹿无虞，惟入

于林中 君子幾不如舍 往哭^⑥

27

于林中，君子幾不如舍，往吝。

六四 乘馬如 求閭厚 往吉 无不利 九五 屯其

六四，乘馬班如，求婚媾，往吉，无不利。九五，屯其

膏 小貞吉 大貞凶 上六 乘馬煩如 泣血遯如^⑦ 28

膏，小貞吉，大貞凶。上六，乘馬班如，泣血遯如。

① 利律侯，今本作利建侯。律即建字，偏旁形近混用，初九爻辭即作建字。

② 半遠，今本作磐桓。

③ 壘如，今本作遯如；煩如，今本作班如。《釋文》：“班，鄭本作般。”《說文》引作驢。

④ 閭厚，今本作婚媾。

⑤ 毋華，今本作无虞。

⑥ 往哭，今本作往吝。

⑦ 泣血遯如，今本作泣血遯如，《說文》引作泣涕憑如。

䷯ 井 莒^① 邑不莒井 无亡无得 往來井 𩇑^② 至亦未汲
䷯ 井。改 邑不改井。无喪无得，往來井井，汔 至亦未繙

井^③ 繫其刑罍^④ 凶 初六 井泥不食 舊井无禽 九二
井，羸其瓶， 凶。初六，井泥不食，舊井无禽。九二，

井瀆射付^⑤ 唯敝句^⑥ 九三 井甞不食^⑦ 爲我心塞 可用
井谷射鮒， 甕敝漏。九三，井渫不食， 爲我心恻，可用

汲 王明並受其福 六四 29

汲，王明並受其福。六四，

井渫^⑧ 无咎 九五 井戾寒泉食^⑨ 尚六 井收 勿幕
井甃， 无咎。九五，井冽寒泉食。 上六，井收，勿幕，

有復 元吉 30

有孚，元吉。

① 莒，字書不見此字，今本作改。

② 𩇑，字書不見此字，今本作汔。

③ 汲井，今本作繙井。《釋文》：“繙，《方言》云：關西謂須作繙。郭璞云汲水索也。”

④ 繫其刑罍，今本作羸其瓶，無刑字。《釋文》：“羸，蜀才作累，鄭讀曰羸。”

⑤ 井瀆射付，今本作井谷射鮒。

⑥ 唯敝句，今本作甕敝漏。《詩·齊風》有“敝筍在梁”。《說文》：“筍，曲竹捕魚器也。”

⑦ 井甞不食，爲我心塞，今本甞作渫，塞作恻。《史記·屈原傳》引作泄。

⑧ 井渫，即井甃，今本及漢石經均作井甃。

⑨ 井戾寒泉食，今本戾作冽，渫作泉。

䷲ 辰^① 亨 辰來翔^② 笑言亞^③ 辰敬百里^④ 不亡鉞觶
 ䷲ 震。亨，震來虩虩，笑言啞啞，震驚百里，不喪匕鬯。

初九 辰來翔^② 後笑^④亞^③ 吉 六二 辰來厲 意
 初九，震來虩虩，後笑言啞啞，吉。六二，震來厲，億
 亡貝 齎于九陵^⑤ 勿遂 七日得^⑥ 六三 辰竦^⑥ 辰行
 喪貝，躋于九陵，勿逐，七日得。六三，震蘇蘇，震行
 無省^⑦ 九四 辰遂泥^⑧ 六五 辰往來 厲 意无亡 有
 无咎。 九四，震遂泥。六五，震往來，厲，意无喪，有

31

事^⑧ 尚六 辰昔^⑨ 視懼^⑩ 正凶 辰不于其躬 于其
 事。上六，震索索，視矍矍，征凶，震不于其躬，于其
 鄰 往无咎^⑪ 閭誥有言
 鄰，无咎，婚媾有言。

32

-
- ① 辰，卦名，今本及各本均作震，《說文》：“辰，震也。”
 ② 辰來翔翔，今本作震來虩虩。《釋文》：“虩虩，荀作慙慙。”
 ③ 笑言亞亞，今本作笑言啞啞。《廣雅·釋訓》：“啞啞，笑也。”
 《釋文》：“言亦作語。”
 ④ 辰敬百里，不亡鉞觶，今本作震驚百里，不喪匕鬯。
 ⑤ 齎于九陵，今本作躋于九陵，《釋文》：“本又作躋。”漢石經無
 于字。
 ⑥ 辰竦竦，今本及各本均作震蘇蘇。
 ⑦ 辰行無省，漢石經作震行無省，今本作震行无省。
 ⑧ 辰昔昔，視懼懼，今本作震索索，視矍矍。
 ⑨ 往无咎，今本無往字。

 泰壯^① 利貞 初九 壯于趾^② 正凶 有復 九二 貞
 大壯。利貞。初九，壯于趾， 征凶，有孚。九二，貞
 吉 九三 小人用壯 君子用亡^③ 貞厲 羝羊觸藩 羸
 吉。九三，小人用壯，君子用罔， 貞厲。羝羊觸藩，羸
 其角 九四 貞吉 悔亡 藩决不羸^④ 壯于泰車之輹^⑤ 九
 其角。九四，貞吉，悔亡，藩决不羸，壯于大輿之輹。
 六五 亡羊于易 无悔 尚六 羝羊觸藩 不能退不能
 六五，喪羊于易， 无悔。上六，羝羊觸藩，不能退不能
 遂 无攸利 根則吉^⑥ 33
 遂，无攸利，艱則吉。

① 泰壯，卦名，今本作大壯，帛書卷後佚書作大莊。

② 止，今本作趾。

③ 用亡，今本作用罔。《釋文》：“罔，馬融、王肅云：无也。”

④ 藩決，今本作藩決。

⑤ 泰車之輹，今本作大輿之輹。《釋文》：“輹，本又作輻。”

⑥ 根，今本作艱。

䷏ 餘^① 利建侯 行師 初六 鳴餘 凶 六二 疥于石^②
 豫。利建侯，行師。初六，鳴豫，凶。六二，介于石，
 不終日 貞吉 六三 杆餘^③ 悔遲有悔 九四 允餘^④
 不終日，貞吉。六三，盱豫；悔遲有悔。九四，由豫，
 大有得 勿疑 備甲冑^⑤ 六五 貞疾 恒不死 尚六
 大有得，勿疑，朋盍簪。六五，貞疾，恒不死。上六，
 冥餘 成或渝^⑥ 无咎
 冥豫，成有渝，无咎。

34

① 餘，卦名，今本作豫。

② 疥于石，今本作介。《釋文》：“介，古文作𠄎，馬作拑。”

③ 杆餘，今本作盱豫。《釋文》：“盱，子夏作紆，京作汙，姚作盱。”

④ 允餘，今本作由豫。《釋文》：“由，從也。鄭云用也，馬作猶。”
原釋為允餘。

⑤ 備甲冑，今本作朋盍簪。

⑥ 或渝，今本作有渝。

䷗ 少過^① 亨 利貞 可小事 不可大事 飛鳥遺之音^②

䷗ 小過。 亨，利貞。可小事，不可大事。飛鳥遺之音，

不宜上 宜下 泰吉^③ ䷗ 初六 羝鳥以凶 ䷗ 六二 過其祖
不宜上，宜下，大吉。 初六，飛鳥以凶。六二，過其祖，

愚其比^④ 不及其君 愚其僕 无咎 ䷗ 九三 弗過仿之^⑤
遇其妣， 不及其君， 遇其臣， 无咎。九三，弗過防之，

從或臧之 凶 ䷗ 九四 无咎 弗過愚之 往厲 35
從或戕之，凶。九四，无咎，弗過遇之，往厲

必革^⑥ 勿用永貞 ䷗ 六五 密雲不雨 自我西郊 公射取
必戒， 勿用永貞。六五，密雲不雨，自我西郊，公弋取

皮在穴^⑦ ䷗ 尚六 弗愚過之 羝鳥離之 凶 是謂災眚。
彼在穴。 上六，弗遇過之，飛鳥離之，凶，是謂災眚。

36

① 少過，卦名，今本作小過。

② 飛鳥，今本作飛鳥。帛書從非之字如飛、蜚等，與飛字音近相通。

③ 泰吉，今本作大吉。

④ 愚其比，今本作遇其妣；愚其僕，今本作遇其臣。

⑤ 弗過仿之，從或臧之，今本仿作防，臧作戕。

⑥ 必革，今本作必戒。

⑦ 公射取皮在穴，今本作公弋取彼在穴。

䷵^① 歸妹 正凶 无攸利 初九 歸妹以弟^② 跛能利^③ 正
䷵ 歸妹。征凶，无攸利。初九，歸妹以娣， 跛能履，征

吉 九二 眇能視 利幽人 貞 六三 歸妹以孀^④ 歸
吉。九二，眇能視，利幽人之貞。六三，歸妹以須，反歸

以弟 六四^⑤ 歸妹愆期 遲歸有時 六五 帝乙歸妹
以娣。九四， 歸妹愆期，遲歸有時。六五，帝乙歸妹，

其君之袂不若其弟之袂良 日月既^⑥ 37
其君之袂不如其娣之袂良。 月幾

望 吉 尚六 女承筐 无實 士刲羊 无血 无攸利
望，吉。上六，女承筐，无實，士刲羊，无血，无攸利。

38

① ䷵，應為䷵，帛書誤寫。

② 歸妹以弟，漢石經同，今本作歸妹以娣。《說文》：“娣，女弟也。”

③ 跛能利，今本作跛能履。

④ 歸妹以孀，今本作歸妹以須。《釋文》：“須，荀、陸作孀。”楚稱姊曰嬭，與須、孀音同。

⑤ 六四，應為九四，帛書誤寫。

⑥ 日月既望，今本作月幾望。《說文》：“望，月滿也，與日相望，似朝君。”《釋文》：“幾，荀作既。”

䷧ ①解 利西南 无所往 其來復吉 有攸往 宿吉② 初
䷧ 解。利西南，无所往，其來復吉。有攸往，夙吉。 初

六 无咎 九二 田獲三狐 得 ䷖ ䷖ ䷖ ䷖
六，无咎。九二，田獲三狐，得黃矢，貞吉。六三，負

且乘 致寇至 貞閼 九四 解其拇③ 備至此復④ 六五
且乘，致寇至，貞吝。九四，解而拇，朋至斯孚。 六五，

君子唯有解 吉 有復于小 39
君子維有解，吉。有孚于小

人 尚六 公用射隼于高墉之上⑤ 獲之 无不利 40
人。上六，公用射隼于高墉之上，獲之，无不利。

① ䷧，應為䷧，帛書誤寫。

② 宿吉，今本作夙吉。

③ 解其拇，今本作解而拇，漢石經同。《釋文》：“拇，荀作母。”

④ 備至此復，今本作朋至斯孚。

⑤ 射隼于高墉之上，今本作射隼于高墉之上。帛書卷後佚書引作射隼。

䷶ 豐 亨 王假之^① 勿憂 宜日中 ䷌ 初九 禺其肥主^②
䷶ 豐。亨，王假之，勿憂，宜日中。初九，遇其配主，

唯旬^③ 无咎 往有尚 ䷌ 六二 豐其蔀^④ 日中見斗 往得
雖旬，无咎，往有尚。六二，豐其蔀，日中見斗，往得

疑^⑤ 有復沍若^⑥ ䷌ 九三 豐其蔀^⑥ 日中見萊^⑦ 折其右
疑疾，有孚，發若，吉。九三，豐其蔀，日中見沫，折其右

弓^⑧ 无咎 ䷌ 九四 豐其蔀 日中見斗 禺其夷主 吉 ䷌
肱，无咎。九四，豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉

六

41

六

五 來章有慶譽^⑨ 吉 ䷌ 尚六 豐其屋 剖其家 闔其戶^⑩
五，來章有慶譽，吉。上六，豐其屋，蔀其家，闔其戶，

哭其無人^⑪ 三歲不遂^⑫ 兇 42

闔其無人，三歲不覿，凶。

① 王假之，今本作王假之。

② 禺其肥主，今本作遇其配主。《釋文》引鄭玄、《漢上易傳》引孟喜、《集解》引虞翻均作娼。

③ 唯旬，今本作雖旬。

④ 豐其蔀，今本作豐其蔀。《釋文》：“蔀，鄭、薛作蔀。”

⑤ 沍若，今本作發若，後有一吉字，帛書無。

⑥ 豐其蔀，今本作豐其蔀。《釋文》：“蔀，本或作蔀，子夏作蔀，鄭、干作蔀。”

⑦ 日中見萊，今本作日中見沫。

- ⑧ 折其右弓，今本作折其右肱，漢石經同。《釋文》：“肱，姚作股。”
- ⑨ 慶舉，今本作慶譽。
- ⑩ 闔其戶，今本作闔其戶。
- ⑪ 哭其无人，今本作闐其无人。
- ⑫ 三歲不遂，今本作三歲不覿。

恒 亨 无咎 利貞 利有攸往 ䷟ 初六 恒恒^① 貞凶
恒。亨，无咎，利貞，利有攸往。 初六，浚恒，貞凶，
无攸利。九二 悔亡。九三 不恒其德 或承之羞 貞
无攸利。九二， 悔亡。九三， 不恒其德， 或承之羞， 貞
閼。九四 田无禽。六五 恒其德 貞婦人 吉 夫子
吝。九四， 田无禽。六五， 恒其德， 貞婦人 吉， 夫子
凶 尚六 恒恒 兇 43
凶。上六， 振恒， 凶。

① 恒恒，今本作浚恒，上六則作振恒。《釋文》：“浚，鄭作潛。”

䷁ 川^① 元亨 利牝馬之貞 君子有攸往 先迷後得主
坤。 元亨，利牝馬之貞，君子有攸往，先迷後得主，

利 西南得朋 東北亡朋 安貞吉 初六 禮霜^② 堅冰
利 西南得朋，東北喪朋，安貞吉。初六，履霜， 堅冰
至 六二 直方大 不習 无不利 六三 含章可貞^③
至。六二，直方大，不習，无不利。六三，含章可貞，
或 王事 无 有終 括囊 无咎 有譽
或從王事，无成有終。六四，括囊，

44

䷁ 六五 常^④ 元吉 尚六 龍戰于野 其血玄
无咎无譽。六五，黃裳 元吉。上六，龍戰于野，其血玄
黃 六 利永貞
黃。用六，利永貞。

45

-
- ① 川，卦名，今本作坤。《釋文》：“坤，本又作𪚩。”漢碑引《易》均作川，無坤字。
- ② 禮霜，今本作履霜。《釋文》：“鄭讀履為禮。”
- ③ 含章，今本作含章。
- ④ 常，今本作裳。

□ □^① □□□□ □ □ □九 发茅茹^② 以其胃 □
泰。 小往大來，吉，亨。初九，拔茅茹，以其彙，征

吉。九二 苞妄^③ 用馮河 不遐遺弗忘^④ 得尚于中行。 吉。九二，包荒， 用馮河，不遐遺朋亡， 得尚于中行。

九三 无平不波^⑤ 无往不復 根□ □□ □□其復
九三，无平不陂， 无往不復，艱貞，无咎，勿恤其孚，
于□□□ □□ □□ □□ □□□□□□ 46
于食有福。六四，翩翩，不富，以其鄰不戒以孚。

□□ □乙歸妹 以齒^⑥ □□ 尚六 城復于隍^⑦ □用
六五，帝乙歸妹，以祉， 元吉。上六，城復于隍， 勿用
師 自邑告命 貞閭 47
師，自邑告命，貞吝。

① 帛書卦名殘損，據卷後佚書應為泰，今本作泰。

② 发茅茹，今本作拔茅茹。

③ 苞妄，今本作包荒。唐石經初刻作包，後改苞。《釋文》：“苞，本又作包。”

④ 不遐遺弗忘，今本作不遐遺朋亡。

⑤ 无平不波，今本作无平不陂。

⑥ 以齒，今本作以祉。

⑦ 城復于隍，帛書隍字殘損，存彡旁，今本作城復于隍。《釋文》：“隍，城塹也，子夏作塹，姚作隍。”

䷇ ䷇^① ䷇ 子有終 初六 嗛 君子 用涉大川 吉 謙。亨，君子有終。初六，謙謙君子，用涉大川，吉。

六二 鳴謙 貞吉 九三 勞謙 君子有終 吉 六四
六二，鳴謙，貞吉。九三，勞謙，君子有終，吉。六四，
无不利 譎謙 六五 不富 以其鄰 ䷇ ䷇ 不
无不利，譎謙。六五，不富，以其鄰，利用侵伐， 无不
利 尚六 鳴謙 ䷇ ䷇ 48
利。上六，鳴謙，利用行師，征邑國。

① 卦名殘損，據爻辭應為嗛，今本作謙。《釋文》：“謙，子夏作嗛。”

䷒ ䷒^① 利貞 至于八月有凶 ䷒ 初九 禁林^② 貞吉 ䷒
 臨。元亨，利貞，至于八月有凶。 初九，咸臨， 貞吉。

九二 禁林 吉 无不利 ䷒ 六三 甘林 无攸利 既憂
 九二，咸臨，吉，无不利。六三，甘臨，无攸利， 既忧

之 无咎 ䷒ 六四 至林 无咎 ䷒ 五 知林 大 ䷒ ䷒ ䷒
 之，无咎。六四，至臨，无咎。六五，知臨，大君之宜，

䷒ ䷒ 敦林 吉 无咎 49
 吉。上六，敦臨，吉，无咎。

① 卦名殘損，據爻辭應為林，今本及漢石經均作臨。

② 禁林，今本作咸臨。九二，同。

䷆ ䷆^① ䷆人吉 无咎 初六 師以律 不臧兇 九
師。貞丈人吉，无咎。初六，師出以律，否臧凶。九

二 在師中吉 无咎 王三湯命^② 六三 師或與尸^③ 兇
二，在師中吉，无咎，王三錫命。六三，師或與尸，凶。

六四 師左次 无咎 六五 田有禽 利執言 无咎
六四，師左次，无咎。六五，田有禽，利執言，无咎，

長子率師 弟子與尸 貞凶 尚六 大人君有命^④ 啓國
長子帥師，弟子與尸，貞凶。上六，大君有命，開國

承家^⑤ 小人勿

50

承家，小人勿用。

① 卦名殘損，據爻辭應為師，今本同。

② 王三湯命，今本作王三錫命。《釋文》：“錫，鄭本作賜。”

③ 與尸，今本作與尸，《說文》：“尸，陳也。”鄂君啟節有“夏尸之月”。

④ 大人君有命，漢石經及今本均無人字。

⑤ 啟國承家，今本作開國承家，避漢景帝諱而改。

䷄ 明夷 利艮貞^① 初九 明夷于蜚 垂其左翼^② 君子于

䷄ 明夷。利艮貞。 初九，明夷于飛，垂其 翼，君子于

行 三日不食 有攸往 主人有言 六二 明夷于左
行，三日不食，有攸往，主人有言。 六二，明夷夷于左

股 用拯馬壯^③ 吉 九三 明夷于南狩^④ 得其大首
股，用拯馬壯， 吉。九三，明夷 于南狩， 得其大首，

不可疾 貞 六四 明夷于左腹^⑤ 獲明夷之心 于出
不可疾 貞。六四， 入于左腹， 獲明夷之心， 于出

51

門庭 六五 箕子之明夷 利貞 尚六 不明晦^⑥ 初登
門庭。六五， 箕子之明夷， 利貞。上六， 不明晦， 初登

于天 後入于地^⑦

52

于天，後入于地。

① 利艮貞，今本作利艮貞。

② 明夷于蜚，垂其左翼，今本作明夷于飛，垂其翼。

③ 用拯馬壯，今本作用拯馬壯。《說文》引“《易》曰拯馬壯吉”，《釋文》：“子夏作拯”。

④ 明夷夷于南狩，今本作明夷于南狩，夷字無重文，《說文》引亦同。《釋文》：“狩，本亦作守”。

⑤ 明夷夷于左腹，今本作入于左腹，帛書卷後佚書同。

⑥ 不明晦，今本作不明晦。

⑦ 後入于地，今本作後入于地。帛書人人混用。

䷗ 復 亨 出入无疾 朋來无咎^① 反復其道 七日來復
䷗ 復。亨，出入无疾，朋來无咎，反復其道，七日來復，

利有攸往。初九 不遠復 无提悔^② 元吉。六二 休復^③
利有攸往。初九，不遠復，无祇悔，元吉。六二，休復，

䷗ 六三 編復^④ 厲 无咎。六四 中行獨復。六五
吉。六三，頻復，厲，无咎。六四，中行獨復。六五，

敦復 无悔。上六 迷復 凶 有茲省^⑤ 用行師 終有
敦復，无悔。上六，迷復，凶，有災眚，用行師，終有

53

大敗 以其國君 凶。至 十年弗克正^⑥

54

大敗，以其國君，凶，至于十年不克征。

① 朋來，今本作朋來。《釋文》：“朋，京作崩。”《說文》引作朋。

② 无提悔，今本作无祇悔。《釋文》：“祇，王肅作提。”

③ 休復，休即俶，原釋休，誤，參見帛書婦卦九五、奪卦初九爻辭。今本作休。

④ 編復，今本作頻復。《釋文》：“頻，本又作嘖，鄭作𦵏。”

⑤ 有茲省，今本作有災眚。

⑥ 至十年弗克正，今本作至于十年不克征。

䷭ 登^① 元亨 利見大人^② 勿恤^③ 南正 吉 初六 允登
䷭ 升。元亨，用見大人，勿恤，南征，吉。初六，允升

大吉 九二 復乃利用濯^④ 无咎 ䷮ 登虛邑 六四
大吉。九二，孚乃利用禴，无咎。九三，升虛邑。六四，

䷮ 无咎 六五 貞吉 登階 尚六
王用亨于岐山，吉，无咎。六五，貞吉，升階。上六，

冥登 利于不息之貞

55

冥升，利于不息之貞。

① 登，卦名，漢石經及今本均作升。《釋文》：“升，鄭本作昇。”

② 利見大人，今本作用見大人，《集解》引虞翻同，《釋文》：“本或作利見。”

③ 勿恤，今本作勿恤。

④ 復乃利用濯，今本作孚乃利用禴，漢石經作復乃利淪，無用字。

䷌ 奪⁽¹⁾ 亨 小利貞⁽²⁾ 初九 休奪⁽³⁾ 吉 九二 濟 吉⁽⁴⁾
兌。亨，利貞。初九，和兌，吉。九二，孚兌吉，

悔亡 九三⁽⁵⁾ 來奪 兇 九四 章奪⁽⁶⁾ 未寧 疾有喜 悔亡。六三，來兌，凶。九四，商兌，未寧，介疾有喜。

九 尚六 景奪⁽⁷⁾
九五，孚于剝有厲。上六，引兌。

56

① 奪，卦名，今本作兌。

② 小利貞，唐石經及今本均無小字。

③ 休奪，即俶奪，原釋休，誤，今本作和兌。

④ 濟吉，漢石經及今本均作孚兌吉。濟字曾釋作諄，細審左旁不是言，而是豎。

⑤ 九三，應為六三，帛書誤寫。

⑥ 章奪，今本作商兌。

⑦ 景奪，今本作引兌。

䷆ 夬 陽于王廷 復號有厲 告自邑 不利節戎^① 利有
䷆ 夬。揚于王庭，孚號有厲，告自邑，不利即戎，利有

攸往 初九 牀于前止^② 往不勝 爲咎 九二 惕號^③
攸往。初九，壯于前趾，往不勝，爲咎。九二，惕號，

暮夜有戎^④ 三 牀于頰^⑤ 有凶 君子缺 獨行^⑥
暮夜有戎，勿恤，九三，壯于頄，有凶，君子夬夬獨行，

愚雨如濡 有愠^⑦ 无咎 九四 振无膚^⑧ 其行 57
遇雨若濡，有愠，无咎。九四，臀无膚，其行

鄰胥^⑨ 牽羊悔亡 聞言不信 九五 覓陸 缺 中行无
次且，牽羊悔亡，聞言不信。九五，覓陸夬夬，中行无

咎 尚六 无號 冬有兇 58
咎。上六，无號，終有凶。

① 不利節戎，今本作不利即戎。

② 前止，今本作前趾。《釋文》：“趾，荀作止。”

③ 惕號，今本作惕號。《釋文》：“惕，荀、翟作錫。”

④ 暮夜，今本作莫夜。

⑤ 牀于頰，今本作壯于頄。《釋文》：“頄，鄭作頰，蜀才作仇。”

⑥ 缺缺獨行，今本作夬夬獨行。

⑦ 愚雨如濡有愠，今本作遇雨若濡有愠，漢石經同。

⑧ 振无膚，今本作臀无膚。

⑨ 其行鄰胥，漢石經及今本均作其行次且。《釋文》：“次，本亦作越，或作跂，《說文》及鄭作越；且，本亦作越，或作跂。”

⑩ 覓陸，覓不見於字書，今本作覓陸。《釋文》：“覓，一本作覓。陸，蜀才作睦。”

䷗ 卒^① 王假于廟^② 利見大人 亨 利貞 用大生^③ 吉
䷗ 萃。亨，王假有廟，利見大人，亨，利貞，用大牲，吉，

利有攸往。初六 有復不終 乃乳乃卒^④ 若其號^⑤ 一屋
利有攸往。初六，有孚不終，乃亂乃萃，若 號，一握
于笑^⑥ 勿恤 往无咎。六二 引吉 无咎 復乃利用濯^⑦。六
為笑，勿恤，往无咎。六二，引吉，无咎，孚乃利用禴。

六三 萃若嗟若^⑧ 无攸利 往无咎 少閼^⑨。九四 大
六三，萃如嗟如，无攸利，往无咎，小吝。九四，大

59

吉 无咎。九五 萃有立 无咎 非復 元永貞 悔亡。六
吉，无咎。九五，萃有位，无咎，匪孚，元永貞，悔亡。

尚六 桀欸涕洟^⑩ 无咎
上六，齎咨涕洟，无咎。

60

- ① 卒，卦名，今本作萃。萃下有亨字，帛書無。《釋文》：“亨，王肅本同，馬、鄭、陸、虞等並無此字。”
- ② 王假于廟，今本作王假有廟。與渙卦卦辭同。
- ③ 大生，今本作大牲。
- ④ 乃乳乃卒，今本作乃亂乃萃。帛書竹簡中亂字常寫作乳。
- ⑤ 若其號，漢石經及今本均無其字。
- ⑥ 一屋于笑，今本作一握為笑。《釋文》：“握，傅氏作渥。”《說文》無笑字，帛書從竹、從艸之字常混用。
- ⑦ 復乃利用濯，今本作孚乃利用淪，與登卦九二爻辭同。《釋文》：“淪，蜀才作濯，劉作燻。”
- ⑧ 萃若嗟若，今本作萃如嗟如。《爾雅·釋詁》：“嗟，嗟也。”《釋

文·爾雅音義》：“𦵏，本或作𦵏，《字林》云皆古嗟字。”

⑨ 少閼，今本作小吝。

⑩ 案欸涕洟，今本作齋咨涕洟。《集解》引荀爽、虞翻作齋資涕洟。

䷌ 欽^① 亨 利貞 取女吉 初六 欽其拇^② 六二 欽其
咸。亨，利貞，取女吉。初六，咸其拇。 六二，咸其

腓^③ 凶 居吉 九三 欽其腓 執其隨 闔^④ 九四 貞
腓，凶，居吉。九三，咸其股，執其隨，往吝。九四，貞
吉 悔亡 童 往來^⑤ 備從蠱思^⑥ 九五 欽其股^⑦ 无悔
吉，悔亡。憧憧往來，朋從爾思。 九五，咸其脢，无悔。

尚六 欽其脢 陝舌^⑧

61

上六，咸其輔頰舌。

① 欽，卦名，今本作咸。

② 欽其拇，今本作咸其拇。《釋文》：“拇，子夏作蹠，荀作母。”

③ 欽其腓，今本作咸其腓。《釋文》：“腓，荀作肥。”本卦九三爻辭腓字，今本則釋作股。

④ 闔，今本作往吝。

⑤ 童童往來，今本作憧憧往來。《釋文》：“憧，京作憧。”

⑥ 備從蠱思，今本作朋從爾思。

⑦ 欽其股，今本作咸其脢，《說文》引《易》同。

⑧ 欽其脢陝舌，今本作咸其輔頰舌。《釋文》：“頰，孟作俠。”

䷮ 困 亨 貞大人吉 无咎 有言不信 上六 困于
䷮ 困。亨，貞大人吉，无咎，有言不信。 初六，臀困于

株木^① 人于要浴^② 三歲不擯^③凶 上九 困于酒食 絀
株木，入于幽谷，三歲不覿。 上九，困于酒食，朱

發方來^④ 利用芳祀^⑤ 正凶 无咎 上六 困于石 號于
絀方來，利用享祀，征凶，无咎。上六，困于石，據于

疾莉^⑥ 人于其宮 不見其妻 凶 上九 來徐^⑦ 困于
蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。上九，來徐徐，困于

62

䷮ 困 有終 上九 貳椽^⑧ 困于赤發 乃徐有說
金車，吝，有終。 上九，剝削，困于赤絨，乃徐有說，

利用芳祀^⑨ 上六 困于褐繫^⑩ 于貳椽^⑪ 曰悔夷有悔^⑫ 貞
利用祭祀。 上六，困于葛藟，于臲臲，曰動悔有悔，征

吉

63

吉。

① 辰困于株木，今本作臀困于株木。

② 人于要浴，今本作入于幽谷。《釋文·爾雅音義》引李巡“幽，要也。”

③ 三歲不擯凶，今本作三歲不覿，漢石經與今本均無凶字。

④ 絀發，今本作朱紱。

⑤ 芳祀，今本作享祀，漢石經作享祀。

⑥ 號于疾莉，今本作據于蒺藜。《左傳·襄公二十五年》引作據。

⑦ 來徐，今本作來徐徐。《釋文》：“徐徐，子夏作茶茶，翟同，王

肅作余余。”

- ⑧ 貳椽，今本作剗削。《釋文》：“荀、王肅本剗削作𦏧𦏧，鄭云鼻削當為倪伋，京作剗削。”
- ⑨ 利用芳祀，今本作利用祭祀。《釋文》：“本亦作享祀。”
- ⑩ 褐繫，今本作葛藟。《釋文》：“藟，本又作藟。”
- ⑪ 于貳椽，今本作于𦏧𦏧。《釋文》：“𦏧，《說文》作剗；𦏧，《說文》作𦏧，薛又作𦏧。”漢石經作剗削。
- ⑫ 悔夷有悔，今本作動悔有悔。

䷗ 復 元亨 利貞 悔亡 初九 共用黃牛
革。 巳日乃孚，元亨，利貞，悔亡。初九，鞶用黃牛

之勒^① 六二 乃勒之 正吉 九三 征凶，
之革。 六二，巳日，乃革之，征吉，无咎。九三，征凶，

貞 言三 復 九四 悔亡 有復 莠命 吉
貞厲，革言三就，有孚。九四，悔亡，有孚，改命，吉。

九五 大人虎便^② 未占 有復 尚六 君子豹便^④ 小人
九五，大人虎變，未占，有孚。上六，君子豹變，小人

勒 64
革

居 貞吉 65
面，征凶，居，貞吉。

① 卦名殘損，據爻辭應為勒，今本作革。

② 共用黃牛之勒，共字殘損，今本作鞶。此行正處於折縫之處，帛片粘連，根據背面半個字的痕迹辨識。

③ 虎便，漢石經作虎辯，今本作虎變。

④ 豹便，今本作豹變。

䷐ 隋^① 元亨 利貞 无咎 初九 官或諭^② 貞吉 出門

䷐ 隨。 元亨，利貞，无咎。初九，官有渝，貞吉，出門

交有功 六二 係小子 失丈夫 六三 係丈夫 失小子
交有功。六二，係小子，失丈夫。六三，係丈夫，失小子

子 隋有求 得 利居貞 九四 隋有獲 貞凶 有孚
子，隨有求，得，利居貞。九四，隨有獲，貞凶，有孚

在道 已明 何咎 九五 復于嘉 吉 尚九^③ 拘係之
在道，以明，何咎。九五，孚于嘉，吉。上六，拘係之，

乃從

66

乃從

䷐ 葛之^④ 王用芳于西山^⑤

67

維之，王用亨于西山。

① 隋，卦名，今本作隨。

② 官或諭，今本作官有渝。《釋文》：“官，蜀才作館。”

③ 尚九，帛書寫錯，應為尚六。

④ 葛之，葛即藟，漢石經及今本均作維。

⑤ 王用芳于西山，今本作王用亨于西山。

䷊ 泰過^① 棟輦^② 利有攸往 亨 初六 籍用白茅 无咎

䷊ 大過。棟橈，利有攸往，亨。初六，藉用白茅，无咎。

九二 枯楊生萑^③ 老夫得其女妻 无不利 九三 棟橈
九二，枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利。九三，棟橈，

凶 九四 棟輦 吉 有它 閨 六五^④ 枯楊生華 老
凶。九四，棟隆，吉，有它，吝。九五，枯楊生華，老

婦得其士夫 无咎无譽 尚九^⑤ 過涉滅釘^⑥ 凶 无咎
婦得其士夫，无咎无譽。上六，過涉滅頂，凶，无咎。

68

① 泰過，卦名，今本及帛書《繫辭》均作大過。

② 棟輦，今本作棟橈，九四爻辭今本釋作棟隆。

③ 枯楊生萑，今本作枯楊生稊。《釋文》：“稊，鄭作萑。”

④ 六五，應為九五，帛書誤寫。

⑤ 尚九，應為尚六，帛書誤寫。

⑥ 過涉滅釘，今本作過涉滅頂。

䷶ 羅^① 利貞 亨 畜牝牛 吉 初九 禮昔然^② 敬之
䷶ 離。利貞，亨，畜牝牛，吉。初九，履錯然，敬之，

无咎。六二，黃離，元吉。九三，日昃之羅^③ 不鼓埗而
无咎。六二，黃離，元吉。九三，日昃之離，不鼓缶而
歌^④ 即大經之𦣻^⑤ 凶。九四 出如 來如^⑥ 紛如死如棄
歌，則大耋之嗟，凶。九四，突如其來如，焚如死如棄
如。六五 出涕沱若 𦣻若 吉。尚九 王出正^⑦ 有
如。六五，出涕沱若，戚嗟若，吉。上九，王用出征，有
嘉折首 獲不羈^⑧ 无咎
嘉折首，獲匪其醜，无咎。

69

① 羅，卦名，今本作離。《方言》：“羅謂之離，離謂之羅。”

② 禮昔然，今本作履錯然。鄭玄注《考工記·弓人》：“昔，讀為履錯然之錯。”

③ 日昃之羅，今本作日昃之離。《左傳·定公十五年》：“日下昃”，《穀梁傳》作“日下昃”。

④ 不鼓埗，今本作不鼓缶。

⑤ 即大經之𦣻，今本作則大耋之嗟。《釋文》：“大耋，京作經，蜀才作啞。”

⑥ 出如來如紛如死如棄如，今本作突如其來如，焚如死如棄如，《說文》引《易》同。

⑦ 王出正，今本作王用出征。

⑧ 獲不羈，今本作獲匪其醜。

䷔ 大有 元亨 初九 无交害^①非咎 根則无咎^② 九二
 ䷔ 大有。元亨。初九，无交害，匪咎，艱則无咎。 九二，
 泰車以載^③有攸往 无咎 九三 公用芳于天子^④小人
 大車以載，有攸往， 无咎。 九三， 公用亨于天子，小人
 弗克 九四 ䷔ 彭 无咎 六五 闕復交如^⑤委如^⑥
 弗克。 九四， 匪其彭， 无咎。 六五， 厥孚交如， 威如，
 終吉 九 尚九 自天祐之 吉无不利 70
 吉。上九，自天祐之，吉无不利。

-
- ① 无交害，今本作无交害，損卦卦辭釋作曷。
 ② 根則无咎，今本作艱則无咎。
 ③ 泰車，今本作大車。《釋文》：“車，蜀才作輿。”
 ④ 公用芳于天子，今本作公用亨于天子。《左傳·僖公二十五年》
 引作“公用享于天子。”
 ⑤ 闕復，今本作厥孚。
 ⑥ 委如終吉，今本作威如吉。

䷶ 潛^① 康侯用錫馬蕃庶^② 晝日三接^③ 上 初九^④ 潛如淩如^⑤

䷶ 晉。康侯用錫馬蕃庶，晝日三接。 初六，晉如摧如，

貞吉 悔亡 復浴^⑥ 无咎 上 六二 潛如 如 貞吉 受
貞吉， 罔 孚裕，无咎。六二， 晉如愁如， 貞吉， 受

如 其王母 上 六三 衆允 悔亡 上 九四 潛如 炙
茲介福， 于其王母。 六三，衆允，悔亡。 九四， 晉如鼫

鼠^⑦ 貞厲 上 六五 悔亡 矢得勿恤^⑧ 71

鼠，貞厲。六五，悔亡，失得勿恤，

往吉 无不利 上 尚九 潛其角 唯用伐邑 厲 吉 无
往吉，无不利。 上九， 晉其角， 維用 伐邑，厲，吉，无

咎 貞閑 72

咎，貞吝。

① 潛，卦名，今本作晉。《釋文》：“晉，孟作齊。”

② 錫馬，今本作錫馬。

③ 三接，今本作三接。

④ 初九，應為初六，帛書誤寫。

⑤ 潛如淩如，今本作晉如摧如。

⑥ 悔亡復浴，今本作罔孚裕。

⑦ 潛如炙鼠，今本作晉如鼫鼠。《釋文》：“鼫，子夏傳作碩鼠。《本草》：螻蛄一名鼫鼠。”《廣雅·釋蟲》：“炙鼠，螻蛄也。”

⑧ 矢得勿恤，今本作失得勿恤。《釋文》：“失得，如字。馬、鄭、虞、王肅本作矢，古誓字。”

旅 少亨 旅 貞吉 初六 旅瑣：此其所取火⁽¹⁾

旅。小亨，旅，貞吉。初六，旅瑣瑣，斯其所取災。

六二 旅既次^② 壞其茨^③ 得童剝^④ 貞 九三

六二，旅即次，懷其資，得童僕，貞。九三，旅焚其次，

其潛斧⁽⁵⁾ 心不快

喪其童僕，貞厲。九四，旅于處，得其資斧，我心不快。

六五 射雉 一矢亡 冬以舉命^⑥ 尚九 烏焚其巢^⑦ 旅

六五，射雉，一矢亡，終以譽命。上九，鳥焚其巢，旅

人先笑後捋桃⁽⁸⁾亡 73

人先笑後號咷，喪

生于易 兕 74

牛于易，凶。

① 此其所取火，今本作斯其所取災。

② 旅既次，今本作旅即次。

③ 壞其茨，今本作懷其資。《釋文》：“本或作懷其資斧，非。”

④ 童剝，今本作童僕。

⑤ 潛斧，今本作資斧，帛書卷後佚書作潛斧。《釋文》：“資斧，子夏傳及衆家並作齊斧。虞喜《志林》云：‘齊當作齋。’”

⑥ 冬以舉命，今本作終以譽命。

⑦ 烏焚其巢，今本作鳥焚其巢。

⑧ 先笑後號咷，今本作先笑後號咷。

䷗ 乖^①小事吉 ䷗ 初九 悔亡 ䷗ 馬勿逐 自復 見亞人
䷗ 睽。小事吉。初九，悔亡，喪馬勿逐，自復，見惡人，

无咎 ䷗ 九二 无咎^② ䷗ 九二 愚主于巷 无咎 ䷗ 六三 見
无咎。 九二，遇主于巷，无咎。六三，見

車𢇇^③其牛謹^④其 ䷗ 无初 有終 ䷗ 九四 乖𦵏^⑤
輿曳，其牛掣，其人天且劓，无初，有終。九四，睽孤，

愚元夫 交復 厲 无咎 六五 悔亡 登宗筮膚^⑥ 往
遇元夫，交孚，厲，无咎。六五，悔亡，厥宗噬膚，往

何咎 ䷗ 尚九 乖𦵏 見豨負 75
何咎。上九，睽孤，見豕負

塗 載鬼一車 先張之弧^⑦後說之壺 非寇 闕厚^⑧ 往
塗，載鬼一車，先張之弧，後說之弧，匪寇，婚媾，往

愚雨即吉^⑨ 76
遇雨則吉。

① 乖，卦名，今本作睽。《序卦》：“睽，乖也。”

② 九二无咎，帛書誤衍此四字。

③ 見車𢇇，今本作見輿曳。

④ 其牛謹，今本作其牛掣。《釋文》：“掣，鄭作掣，《說文》作𢇇，子夏作𢇇，荀作𢇇。”

⑤ 乖𦵏，今本作睽孤，漢石經同。

⑥ 登宗筮膚，今本作厥宗噬膚。

⑦ 先張之弧，後說之壺，今本弧、壺均釋作弧。

⑧ 闕厚，今本作婚媾。

⑨ 愚雨，今本作遇雨。

䷿ 未濟 亨 小狐氣涉^① 濡其尾 无攸利 初六 濡其
 ䷿ 未濟。亨，小狐汔濟，濡其尾，无攸利。初六，濡其
 尾 閼 九二 捭其輪 貞^② 六三 未濟 正凶 利涉
 尾，吝。九二，曳其輪，貞吉。六三，未濟，征凶，利涉
 大川 九四 貞吉 悔亡 ䷔ 方 三年有商于大
 大川。九四，貞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年有賞于大
 國^③ 五 貞吉 悔亡^④ 君子之光 有復 吉 尚九
 國。六五，貞吉，无悔，君子之光，有孚，吉。上九，
 有復 于飲酒 无咎 濡其
 有孚，于飲酒，无咎，濡其

77

首 有復 失是
 首，有孚，失是。

78

-
- ① 小狐氣涉，今本作小狐汔濟。
 ② 捭其輪貞，今本作曳其輪貞吉，帛書无吉字。
 ③ 有商于大國，今本作有賞于大國。
 ④ 悔亡，今本作无悔。

䷗ ䷗^① ䷗ 利用獄 ䷗ 初九 句 ䷗ 止^② 无咎 ䷗ 六二
 噬嗑。亨，利用獄。初九，履校滅趾，无咎。六二，
 噬膚滅鼻 无咎 ䷗ 六三 噬腊肉遇毒 小吝 无咎 ䷗ 九
 四 噬乾肺^③ 得金矢 利艱貞 吉 ䷗ 六五 噬乾肉 得
 毒^④ 貞厲 无咎 ䷗ 尚九 荷校滅耳^⑤ 兇 79
 黃金，貞厲，无咎。上九，何校滅耳，凶。

- ① 卦名殘損，今本作噬嗑，帛書《繫辭》作噬蓋，又作噬闌。爻辭中噬字今本均作噬。
- ② 句，今本作履，帛書《繫辭》作構，漢石經作履。
- ③ 噬乾肺，今本作噬乾肺。《釋文》：“肺，子夏作脯。”
- ④ 根貞，今本作利艱貞。
- ⑤ 噬乾肉得黃金，今本作噬乾肉得黃金。《說文》引作噬乾空。
- ⑥ 荷校滅耳，今本作何校滅耳。

䷱ 鼎 元吉，亨。初六，鼎顛趾，利出否，得妾以其子，

无咎。九二，鼎有實，我仇有疾，不我能即，吉。九三，

鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨虧悔，終吉。九四，

復公餗，其刑剭。六五，鼎黃耳金鉉，利

貞。上九，鼎

80

无不利

81

玉鉉，大吉，无不利。

① 卦名殘損，據爻辭應為鼎，今本同。

② 鼎填止，今本作鼎顛趾。

③ 我我有疾，今本作我仇有疾。

④ 復公餗其刑剭，今本作覆公餗其形渥。

䷗ ䷗^① 亨 利有攸往 利見䷗ 初六 進內^② 利武
巽。小亨，利有攸往，利見大人。初六，進退，利武

人之貞。九二 筭在牀下 用使巫 忿若^③ 吉 无咎
人之貞。九二，巽在牀下，用史巫，紛若，吉，无咎。

九三 編筭^④ 閼 六四 悔亡 田獲三品 九五 貞吉
九三，頻巽，吝。六四，悔亡，田獲三品。九五，貞吉，
悔亡 无不利 无初有終 先庚三日 後庚三日 吉
悔亡，无不利，无初有終，先庚三日，後庚三日，吉。

尚九 筭在牀下

82

上九，巽在牀下，

亡其潛斧^⑤ 貞凶

83

喪其資斧，貞凶。

① 卦名殘損，據爻辭應為筭，今本作巽。筭即算字，古音與巽相通。

② 進內，今本作進退。《說卦》：“巽為進退。”

③ 使巫忿若，今本作史巫紛若。

④ 編筭，今本作頻巽。復卦六三爻辭編復，今本亦作頻復。

⑤ 亡其潛斧，今本作喪其資斧。

䷗ 少藪^① 亨 密雲不雨 自我西茭^② ䷗ 初九 復自道 何
 ䷗ 小畜。 亨，密雲不雨，自我西郊。 初九，復自道，何
 其咎 吉 ䷗ 九二 堅復^③ 吉 九三 車說輻^④ 夫妻反目 ䷗
 其咎， 吉。九二， 牽復， 吉。九三，輿說輻，夫妻反目。
 六四 有復 血去惕^⑤ ䷗ 无咎 ䷗ 九五 有復繼如^⑥ 富以
 六四， 有孚，血去惕出， 无咎。九五， 有孚攣如，富以
 其鄰 ䷗ 尚九 既雨既處 尚得載^⑦ 女貞厲 月幾望 君
 其鄰。上九，既雨既處，尚德載， 婦貞厲，月幾望，君
 子正 兇
 子征，凶。

84

-
- ① 少藪，卦名，今本作小畜，帛書卷後佚書作小蓄，《釋文》：“小畜，本又作蓄。”
 ② 自我西茭，今本作自我西郊。
 ③ 堅復，今本作牽復。
 ④ 車說輻，今本作輿說輻。《釋文》：“輻，本亦作輹。”泰蓄九二爻辭車說輹，今本作輿說輹。
 ⑤ 惕，今本作惕。
 ⑥ 繼如，今本作攣如，漢石經作攣。《釋文》：“攣，子夏作戀。”
 ⑦ 尚得載，今本作尚德載。《集解》據虞翻作得。

䷓ 觀 盥而不尊^① 有復□若^② ䷓ 初六 童觀 小人无咎
䷓ 觀。盥而不薦， 有孚顒若。 初六， 童觀， 小人无咎，

君子閤 六二 覯觀^③ 利女貞 ䷓ 六三 觀我生 進退 ䷓
君子吝。六二， 闕觀， 利女貞。 六三， 觀我生， 進退。

六四 觀國之光 □用賓于王 ䷓ 九五 觀我生 君子无
六四， 觀國之光， 利用賓于王。 九五， 觀我生， 君子无

咎 ䷓ 尚九 觀其生 君子无咎 85
咎。上九， 觀其生， 君子无咎。

① 盥而不尊，漢石經及今本均作盥而不薦。

② □若，字形如顒若，不易辨識，漢石經及今本均作顒若。

③ 覯觀，今本作闕觀。

䷵ 漸 女歸吉 利貞 上六 鳴漸于淵^① 小子厲^② 有言
漸。女歸吉，利貞。初六，鴻漸于干，小子厲，有言，

无咎 上六 鳴漸于坂^③ 酒食衍^④ 吉 上九 鳴漸于
无咎。六二，鴻漸于磐，飲食衍衍，吉。九三，鴻漸于

陸 ䷵ 復 婦繩不^⑤ 凶 利所寇 上六 鳴漸于
陸，夫征不復，婦孕不育，凶，利禦寇。六四，鴻漸于
木 或直其寇 載^⑥ 无咎 上九 鳴漸于陵 婦三歲不
木，或得其桷，无咎。九五，鴻漸于陵，婦三歲不

86

繩^⑦ 終莫之勝 吉 上九 鳴漸于陸 其羽可用為宜^⑧
孕，終莫之勝，吉。上九，鴻漸于陸，其羽可用為儀，

吉

87

吉。

① 鳴漸于淵，今本作鴻漸于干。漢石經作鳴。

② 厲，今本作厲。

③ 鳴漸于坂，今本作鴻漸于磐，漢石經作般。

④ 酒食衍衍，漢石經作飲食衍衍，今本作飲食衍衍。

⑤ 婦繩，今本作婦孕。《釋文》：“孕，荀作乘。”

⑥ 或直其寇載，今本作或得其桷，無載字。

⑦ 婦三歲不繩，今本作婦三歲不孕。

⑧ 其羽可用為宜，今本作其羽可用為儀。

䷗ 中復^①豚魚吉 和涉大川 利貞 初九 杆吉^② 有它
䷗ 中孚。豚魚吉，利涉大川，利貞。初九，虞吉， 有它

不寧^③ 九二 鳴鶴在陰 其子和之 ䷗ ䷗ 不燕。
九二，鳴鶴在陰，其子和之，我有好爵，吾與爾
羸^④ ䷗ ䷗ 或鼓或皮^⑤或汲或歌 六四 月既
靡之。 六三，得敵，或鼓或罷，或泣或歌。六四，月幾
望^⑥ 馬必亡 无咎 九五 有復論如^⑦ 无咎 尚九
望， 馬匹亡，无咎。九五，有孚攣如， 无咎。上九，

88

離音登于天^⑧ 貞凶

89

翰音登于天，貞凶。

-
- ① 中復，卦名，今本作中孚。
② 杆吉，今本作虞吉。
③ 有它不寧，今本作有它不燕。
④ 羸，今本作靡。《釋文》：“靡，本又作廢，《埤蒼》作廢，陸作縻，京作劇。”
⑤ 或鼓或皮，今本作或鼓或罷。
⑥ 月既望馬必亡，今本作月幾望馬匹亡。
⑦ 有復論如，今本作有孚攣如。少姤卦九五爻辭作有復繼如。
⑧ 離音，今本作翰音。

䷺ 渙 亨 王假于廟^① 利涉大川 利貞 初六 撝馬
渙。亨，王假有廟，利涉大川，利貞。初六，用拯馬

吉 悔亡^② 九二 渙其階^③ 悔亡 六三 渙其躬
壯，吉。 九二，渙奔其機，悔亡。六三，渙其躬，

无咎^④ 九四^⑤ 渙其羣 元吉 渙其血 匪夷所思 九五
无悔。 六四，渙其羣，元吉，渙有丘，匪夷所思。九五，

渙其肝大號^⑥ 渙王居 无咎 尚九 渙其血去 湯出^⑦
渙汗其大號，渙王居，无咎。上九，渙其血去 逖出无咎。

90

-
- ① 王假于廟，今本作王假有廟。與卒卦卦辭同。
② 撝馬吉悔亡，今本作用拯馬壯吉，無悔亡二字。帛書明夷卦六二爻辭用撝馬壯吉，與今本此句同。
③ 渙其階，今本作渙奔其機。
④ 渙其躬无咎，今本作渙其躬无悔。
⑤ 九四，應為六四，帛書誤寫。
⑥ 渙其肝大號，今本作渙汗其大號。
⑦ 湯出，今本作逖出无咎。

䷤ 家人 利女貞 初九 門有家^① 悔亡 六二 无攸遂 利

䷤ 家人。利女貞。初九，閑有家，悔亡。六二，无攸遂，

在中貴^② 貞吉 九三 家人夔^③ 悔厲吉 婦子裒^④

在中饋，貞吉。九三，家人嗃嗃，悔厲吉，婦子嘻嘻，

終閼 六四 富家 大吉 九五 王假有家 勿恤^⑤ 往

終吝。六四，富家，大吉。九五，王假有家，勿恤，

吉 尚九 有復 委如 終吉

91

吉。上九，有孚，威如，終吉。

① 門有家，今本作閑有家。

② 中貴，今本作中饋。

③ 家人夔夔，今本作家人嗃嗃。《釋文》：“嗃嗃，荀作確確，劉作熇熇。”

④ 婦子裒裒，今本作婦子嘻嘻。

⑤ 勿恤往吉，今本作勿恤吉。漢石經亦無往字。

䷩ 益 利用攸往^① 利涉大川 ䷩ 初九 利用爲大作 元吉
䷩ 益。利有攸往， 利涉大川。初九，利用爲大作，元吉，

无咎 ䷩ 九二^② 或益之十朋之龜^③ 弗亨回^④ 永貞吉 王用
无咎。六二， 或益之十朋之龜， 弗克違，永貞吉，王用
芳于帝 吉 ䷩ 六三 益之 用工事^⑤ 无咎 有復中行
享于帝，吉。六三，益之，用凶事， 无咎，有孚中行，
告公用闔^⑥ ䷩ 六四 中行告公從 利用爲
告公用圭。 六四，中行告公從，利用爲

92

家遷國^⑦ ䷩ 九五 有復惠心 勿問 元吉 有復惠我德 ䷩
依遷國。 九五，有孚惠心，勿問，元吉，有孚惠我德。

尚九 莫益之 或擊之 立心勿恒 兇
上九，莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。

93

① 利用攸往，漢石經同，今本作利有攸往。

② 九二，應為六二，帛書誤寫。

③ 十朋之龜，今本作十朋之龜。

④ 弗亨回，今本作弗克違。

⑤ 用工事，今本作用凶事。

⑥ 告公用闔，今本作告公用圭。

⑦ 利用為家遷國，今本作利用為依遷國。

附錄二：

帛《易》繫辭校注

■^①天奠地庥 鍵川定矣^② 庥高已陳 貴賤立矣 動靜有常
天尊地卑， 乾坤定矣。卑高以陳， 貴賤位矣。動靜有常，

剛柔斷矣 方以類聚 物以羣分 絜天^③
剛柔斷矣。方以類聚，物以羣分，吉凶生矣。在天成象，

地成刑 變化見矣 是剛柔相摩^④ 八卦相盪 鼓之
在地成形，變化見矣。是故剛柔相摩，八卦相盪 鼓之

以雷霆，潤之以風雨。日月運行，一寒一暑。 1

鍵道成男 川道成女 鍵知大始 川作成物 鍵以易^⑤
乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。乾以易知，

川以閒能^⑥ 易則傷知^⑦ 閒則易從 傷知則有親 傷從則
坤以簡能。 易則易知，簡則易從。易知則有親，易從則

有功 有親則可久 有功則可大也 可久則賢人之德
有功，有親則可久，有功則可大。 可久則賢人之德，

□□□□□□□□ □□□□□□□□ ^⑧

2

可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。

① 第一行朱絲欄上方塗有長方形墨釘，作為一篇之首的標誌。

② 天莫地庫，今本作天尊地卑。莫即尊，《釋文》：“卑，本又作埤。”
鍵川，今本作乾坤。帛書此兩卦名均作鍵、川，不另注。

③ 殆，今本作在。

④ 椎摩，今本作相摩。《釋文》：“摩，本又作磨。盪，衆家作蕩。”

⑤ 鍵以易，今本作乾以易知，帛書脫知字。

⑥ 川以閒能，今本作坤以簡能。

⑦ 易則傷知，今本作易則易知。

⑧ 帛書第1、2兩行下部殘損，所缺字數位置與今本字數大致相符。

理得而成立乎其中^① 聖人設卦觀馬^② 繫辭焉而明吉凶
天下之理得而成位乎其中矣。聖人設卦觀象，繫辭焉而明吉

凶^③ 剛柔相遂而生變化^④ 是故吉凶者也 得失之象也^⑤
凶，剛柔相推而生變化。是故吉凶者， 失得之象也。

悔吝也者 憂虞之馬也 通變化也者 進退之馬也 剛
悔吝者， 憂虞之象也。 變化者， 進退之象也。剛

柔也者 晝夜之馬也^⑥ 六爻□

3

柔者， 晝夜之象也。六爻之

動 三極之道也 是故君子之所居而安者 易之□也^⑦ 所
動，三極之道也。是故君子 所居而安者，易之序也。 所

樂而玩 教之始也^⑧ 君子居則觀其馬而玩其辭
樂而玩者 爻之辭也。 是故君子居則觀其象而玩其辭，

動則觀其變而玩其占 是以自天祐之 吉无不利也 緣
動則觀其變而玩其占。是以自天祐之，吉无不利。 彖

者言如馬者也^⑨ 筮者言如^⑩

4

者言乎象者也， 爻者言乎

① 成立乎其中，今本作成位乎其中矣。《釋文》：“馬、王肅作易成位乎其中。”

② 設卦觀馬，今本作設卦觀象。帛書中象字均寫作馬，下同不另注。

③ 繫辭焉而明吉凶，今本同，《釋文》：“虞本更有悔吝二字。”

④ 剛柔相遂，今本作剛柔相推。

- ⑤ 得失之馬也，今本作失得之象也。
- ⑥ 剛柔也者晝夜之馬也，今本作剛柔者晝夜之象也。《釋文》：“虞作晝夜者剛柔之象。”
- ⑦ 易之□也，今本作易之序也，《釋文》：“序，虞本作象。”
- ⑧ 所樂而玩教之始也，今本作所樂而玩者爻之辭也。《釋文》：“所樂，虞本作所變。玩，鄭作翫。”
- ⑨ 緣者言如馬者也，今本作彖者言乎象者也。
- ⑩ 斧者，今本作爻者。

變者也 吉凶也者言 其失得也 悔閔也者言□小疵也 无變者也。吉凶 者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无

咎也者言補過也^① 是故列貴賤者存乎立 桮大小者存乎咎 者善補過也。 是故列貴賤者存乎位，齊大小者存乎卦^② 辯吉凶者存乎辭 憂悔閔者存乎分 振无咎 存乎卦， 辯吉凶者存乎辭，憂悔吝者存乎介，震无咎者存乎

謀 是故卦有大

5

悔。是故卦有小

小^③ 辭有險易 辭者 各指其所之也 易與天地順^④ 故能大，辭有險易。辭也者各指其所之。 易與天地準， 故能

彊論天下之道^⑤ 仰以觀於天文 頤以觀於地理^⑥ 是故知彌論天地之道，仰以觀於天文，俯以察於地理。 是故知

幽明之故 觀始反冬^⑦ 故知死生之說 精氣爲物 旂魂幽明之故，原始反終， 故知死生之說。精氣爲物，游魂

爲變 故知鬼神之精壯^⑧ 與天

6

爲變，是故知鬼神之情狀，與天

① 言補過也，今本作善補過也。

② 桮大小者，今本作齊大小者。

③ 卦有大小，今本作卦有大小。

④ 易與天地順，今本作易與天地準。

⑤ 彊論天下之道，今本作彌論天地之道。《釋文》：“彌，本又作弥。天下之道，一本作天地。”

- ⑥ 顧以觀於地理，今本作俯以察於地理。《釋文》：“察於，一本作觀於。”
- ⑦ 觀始反冬，今本作原始反終。《釋文》：“反終，鄭、虞作及終。”
- ⑧ 鬼神之精壯，今本作鬼神之情狀。

相枝 故不回^① 知周乎萬物 道齊乎天下^②故不過 方地相似，故不違。 知周乎萬物而道濟 天下，故不過。旁

行不遺^③ 樂天知命 故不憂 安地厚乎仁^④ 故能終行而不流，樂天知命，故不憂。安土敦乎仁， 故能愛。

知回天地之化而不過^⑤ 曲 萬物而不遺^⑥道諸晝夜之道範圍天地之化而不過， 曲成萬物而不遺，通乎晝夜之道

而知古^⑦ 神无方 易无體 一陰一陽 7
而知，故神无方而易无體，一陰一陽

之胃道 係之者善也^⑧ 成之者生也 仁者見之胃之仁 知之謂道。繼之者善也， 成之者性也。仁者見之謂之仁，知

者見之胃 知 百生日用而弗知也 故君子之道鮮者見之謂之知，百姓日用而不知， 故君子之道鮮矣。

聖者仁用 ^⑨ 鼓萬物而不與衆人同憂 盛德大業至矣顯諸仁藏諸用， 鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業至矣

幾^⑩富有之胃大業 日新之胃 8
哉。富有之謂大業，日新之謂

① 相枝故不回，今本作相似故不違。

② 道齊乎天下，今本作道濟天下。

③ 方行不遺，今本作旁行而不流。《釋文》：“流，京作留。”

④ 安地厚乎仁，故能終，今本作安土敦乎仁故能愛。

⑤ 知回天地之化，今本作範圍天地之化。《釋文》：“範圍，馬、王肅、張作犯違。”

- ⑥ 曲萬物，今本作曲成萬物。
- ⑦ 道諸晝夜之道而知古，今本作通乎晝夜之道而知。
- ⑧ 係之者善也，今本作繼之者善也。
- ⑨ 聖者仁用，今本作顯諸仁藏諸用。帛書此處有塗抹，改為仁用二字。
- ⑩ 至矣幾，今本作至矣哉。

誠德^① 生之胃馬^② 成馬之胃鍵 教法之胃川^③極數知來
盛德，生生之謂易，成象之謂乾，效法之謂坤，極數知來

之胃占 迴變之胃事 陰陽 之胃神^④ 夫易廣矣大矣
之謂占，通變之謂事，陰陽不測之謂神。夫易廣矣大矣，

以言乎遠則不過^⑤以言乎近則精而正^⑥ 以言乎天地之間
以言乎遠則不禦，以言乎邇則靜而正，以言乎天地之間

則備 夫鍵 其靜也 其 9
則備矣。夫乾，其靜也專，其

動也樞^⑦ 是以大生焉 夫川 其靜也祿 其動也辟 是以
動也直，是以大生焉。夫坤，其靜也翕，其動也闢，是以

廣生焉 廣大配天地 變迴配四時 陰陽之合配日月^⑧
廣生焉。廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月，

易簡之善配至德 子曰 易其至乎 夫易 聖人之所崇
易簡之善配至德。子曰：易其至矣乎。夫易，聖人所以崇

德而廣業也 知崇禮卑^⑨ 10
德而廣業也，知崇禮卑，

① 誠德，今本作盛德。

② 生之胃馬，今本作生生之謂易。

③ 教法之胃川，今本作效法之謂坤。《釋文》：“爻法，蜀才作效。”

④ 陰陽之胃神，今本作陰陽不測之謂神。

⑤ 則不過，今本作則不禦。

⑥ 近則精，今本作邇則靜。

- ⑦ 其靜也 其動也搖，今本作其靜也專其動也直。《釋文》：“專，陸作埽。”
- ⑧ 陰陽之合如日月，今本作陰陽之義配日月。
- ⑨ 知崇禮卑，今本同。《釋文》：“禮，蜀才作體，卑，本亦作埤。”

崇效天 卑法地 天地設立 易行乎其中哉 夫□^①

崇效天，卑法地。天地設位而易行乎其中矣。 成性存存，

道義之門 聖人具以見天之業而□□者其形容^② 以馬其
道義之門。聖人有以見天下之賾而擬諸其形容， 象其

物義^③ □故胃之馬 聖人具以見天下之動而觀其會同
物宜， 是故謂之象。聖人有以見天下之動而觀其會通，

以行其疾禮^④係辭焉以 11

以行其典禮，繫辭焉以

斷其吉凶 是故胃之教 言天下之至業而不可惡也 言天

斷其吉凶，是故謂之爻。言天下之至賾而不可惡也， 言天

下之至業而不乳^⑤ 知之而句言^⑥ 義之而句動 矣義
下之至動而不可亂也。擬之而後言， 議之而後動，擬議

以成其變化 · 鳴鶴在陰^⑦ 其子和之 我有好爵 吾與
以成其變化。 鳴鶴在陰， 其子和之，我有好爵，吾與

聖非之^⑧ 曰 君子居^⑨ 12

爾靡之。子曰：君子居

① 夫□道義之門，夫後一字殘損，今本為成性存存道義之門。

② 聖人具以見天之業，今本作聖人有以見天下之賾。《釋文》：“賾，九家作冊，京作噴。”

③ 馬其物義，今本作象其物宜。

④ 疾禮，今本作典禮。《釋文》：“典禮，京作等禮，姚作典體。”

⑤ 天下之至業，今本作天下之至賾，又作天下之至動。《釋文》：

“言天下之至動而不可亂也，衆家本並然，鄭本作至蹟，九家亦作冊。”

- ⑥ 知之而句言，今本作擬之而後言。義之而句動，今本作議之而後動。《釋文》：“議之，陸、姚、桓玄、荀柔之作儀之。”
- ⑦ 鳴鶴在陰句前，帛書有圓點標誌。
- ⑧ 吾與璽韋之，今本作吾與爾靡之，《釋文》：“靡之，本又作靡，京作劇。”
- ⑨ 曰，今本作子曰，帛書脫子字。

其室 言善^① 則千里之外應之 況乎其近者乎
其室，出其言善，則千里之外應之，況其邇者乎。居其室
出言而不善 則千里之外回之 況乎其近者乎 言出乎
出其言不善，則千里之外違之，況其邇者乎。言出乎
身加於民 行發乎近見乎遠 言行 君子之區々幾々^②
身加乎民，行發乎邇見乎遠。言行，君子之樞機，樞機
之發 營辰之斗也^③ 言行 君子之 13
之發，榮辱之主也。言行，君子之

所以動天地也^④ 同人先號巡而後笑^⑤ 子曰 君
所以動天地也，可不慎乎。同人先號咷而後笑。子曰：君
子之道 或出或居 或謀或語^⑥ 二人同心 其利斷金
子之道，或出或處，或默或語，二人同心，其利斷金，
同人之言^⑦ 其臭如蘭 初六 籍用白茅 无咎 子曰
同心之言，其臭如蘭。初六，藉用白茅，无咎。子曰：
句足者地而可矣^⑧ 籍之用茅 何咎之有 慎之至 14
苟錯諸地而可矣，藉之用茅，何咎之有，慎之至

① 言善，今本作出其言善。

② 君子之區々幾々，今本作君子之樞機。

③ 營辰之斗也，今本作榮辱之主也。

④ 所以動天地也，今本此句後有可不慎乎四字。

⑤ 號巡，今本作號咷。

⑥ 或出或居或謀或語，今本作或出或處或默或語。《釋文》：“默字

或作噍。”

⑦ 同人之言，今本作同心之言。

⑧ 句足者地，今本作苟錯諸地。《釋文》：“錯，本亦作措。”

也 夫 茅之爲述也^① 薄用也而可重也 慎此述也^② 以往也。夫 茅之爲物薄，而用 可重也，慎斯術也， 以往

其毋所失之 勞謙^③ 君子有冬吉 子曰 勞而不代^④ 有 其无所失矣。勞謙，君子有終吉。子曰：勞而不伐， 有

功而不德 厚之至也 語以其功下人者也 德言成禮言 功而不德，厚之至也，語以其功下人者也。 德言盛禮言

共也^⑤ 謙也者 至共以存其立者 15
恭， 謙也者 致恭以存其位者

也 抗龍有悔 子曰 貴而无立 □□□ 賢人在其下矣 也。亢龍有悔。子曰：貴而无位，高而无民，賢人在下

立而无輔 是以動而有悔也 不出戶牖^⑥ 无咎 子曰 位而无輔， 是以動而有悔也。不出戶庭， 无咎。子曰：

乳之所生 言語以爲階 君不閑則失臣 不閑則失 亂之所生也則言語以爲階， 君不密則失臣，臣不密則失

身 幾事不閑則害盈 是以君子 16
身，幾事不密則害成，是以君子

① 茅之爲述也，今本作茅之爲物薄。

② 慎此述也，今本作慎斯術也。《釋文》：“慎，一本作順。”

③ 勞謙，今本作勞謙。

④ 勞而不代，今本作勞而不伐。

⑤ 德言成禮言共也，今本作德言盛禮言恭。

⑥ 不出戶牖，今本作不出戶庭。

慎閑而弗（一）（二）（三）乎 易曰 負（四）（五）
慎密而不出也。 子曰：作易者其知盜乎，易曰：負且乘，

致寇至。負也者，小人之事也，乘也者，君子之器也。

小人而乘君子之器 盜思奪之矣 上慢下暴 盜思伐之
小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上慢下暴，盜思伐之矣。

曼暴謀盜 思奪之⁽¹⁾ 易曰 負且乘 17
慢藏誨盜，冶容誨淫。易曰：負且乘，

致寇至 盜之招也 易有聖人之道四焉 以言者尚其辭

以動者上其變 以䷄䷅䷆䷋䷌䷍ ䷎䷏䷐䷑䷒䷓上其占 是
以動者尚其變，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。是

故君子將有爲 將有行者^③ 問焉□□言 其受命也如
以君子將有爲也，將有行也， 問焉而以言，其受命也如

錯⁽⁴⁾无又遠近幽險 述⁽⁵⁾ 18
響，无有遠近幽深，遂

① 曼暴謀盜思奪之，今本作慢藏誨盜治容誨淫。

② 今本此處有大衍之數一章，全文如下。帛書缺。

大衍之數五十，其用四十有九。分而為二以象兩，掛一以象三，揲之以四以象四時，歸奇於扚以象閏，五歲再閏，故再扚而後掛。天數五，地數五，五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十，凡天地之數五十有五，此所以成變化而行鬼神

也。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十。當期之日，二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。是故四營而成易，十有八變而成卦，八卦而小成。引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。顯道，神德行，是故，可與酬酢，可與祐神矣。子曰：知變化之道者，其知神之所為乎。

- ③ 是故君子將有為將有行者，今本作是以君子將有為也將有行也。
- ④ 其受命也如錯，今本作其受命也如響。
- ⑤ 述知來勿，今本作遂知來物。

知來勿 非天下之至精 其誰能□□□ 參五以變 □□
知來物，非天下之至精，其孰能與於此。參伍以變， 錯綜

□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□馬 □
其數，通其變遂成天下之文， 極其數遂定天下之象，非

□□之至變 誰能與於此 □□□也 无爲也 □然
天下之至變，其孰能與於此。易，无思也，无爲也，寂然

不動 欽而述達天

19

不動，感而遂通天

下之故①非天下之至神 誰□□□此 夫易 聖人□□□
下之故，非天下之至神，其孰能與於此。夫易，聖人之所以

□□□□幾也 唯深 故□天下之□ 唯幾 故□□
極深而研幾也。唯深也故能通天下之志， 唯幾也故能成

天下之務 唯神 故不疾而□ □□□至 □□ □□
天下之務，唯神也故不疾而速，不行而至。子曰： 易有

聖人之道□□□ 此言之□也 天

20

聖人之道四焉者，此 之謂也。天

① 欽而述達天下之故，今本作感而遂通天下之故。

一地二 天三地四 天五地六 天七地八 天九地十 □

一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。 子

□ □□ 何爲者也 夫易 古物定命^①樂天下之道^② 如
曰：夫易，何爲者也。夫易，開物成務，冒天下之道，如

此而已者也 是故聖人以通天下之志 以遠□□□□^③
斯而已者也。是故聖人以通天下之志， 以定天下之業，

以斷□□□□ □□□之德圓而神 卦 21

以斷天下之疑。是故蓍之德圓而神，卦

之德方以知 六者之義易以工^④ 聖人以此佚心^⑤ 內藏於閑
之德方以知，六爻之義易以貢。聖人以此洗心， 退藏於密，

□□□民同願^⑥ 神以知來 知以將往 其誰能爲茲
吉凶與民同患， 神以知來， 知以藏往，其孰能與此哉。

古之聰明睿知 神武而不忒者也^⑦ 是其□□□□
古之聰明睿知，神武而不殺者夫。 是以明於天之道而

察於民 故 是闡神物^⑧以前民^⑨ 22

察於民之故，是興神物，以前民

① 夫易古物定命，今本作夫易開物成務。《釋文》：“開，王肅作闡，一本無夫易二字。”

② 樂天下之道，今本作冒天下之道。

③ 以遠，今本作以定。

④ 易以工，今本作易以貢。

⑤ 佚心，今本作洗心。《釋文》：“洗，京、荀、虞、董、張、蜀才

作先，石經同。”

- ⑥ 同願，今本作同患。
- ⑦ 神武而不恙者也，今本作神武而不殺者夫。
- ⑧ 闔神物，今本作興神物。
- ⑨ 以前民民用，帛書衍一民字。

民用 聖人以此齋戒^① 以神明其德夫 是故闔戶胃之川
 用， 聖人以此齊戒， 以神明其德夫。是故闔戶謂之坤，
 辟門胃之鍵^② 一闔一辟胃之變 往來不窮胃之迥 見之胃
 闢戶謂之乾，一闔一闢謂之變，往來不窮謂之通，見乃謂
 之馬 刑 胃之器 而用之胃之法 利用出入 民一用
 之象，形乃謂之器，制而用之謂之法，利用出入，民咸用
 之胃之神^③是故易有大恒^④是 23
 之謂之神。是故易有太極，是

生兩儀^⑤ 生四象^⑥ 生八卦^⑦ 生吉凶^⑧ 生
 生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶， 吉凶生
 大業 是故法馬莫大乎天地 變迥莫大乎四時 善馬著
 大業。是故法象莫大乎天地，變通莫大乎四時， 懸象著
 明莫大乎日月^⑨榮 莫大乎富貴^⑩ 備物至用 位成器 以
 明莫大乎日月，崇高莫大乎富貴。備物致用，立成器 以
 爲天下利 莫大乎聖人 沛備錯悞 拘險至遠^⑪ 24
 爲天下利，莫大乎聖人。探賾索隱，鈎深致遠，

-
- ① 齋戒，今本作齊戒。
 ② 辟門，今本作闔戶。
 ③ 民一用之，今本作民咸用之。
 ④ 易有大恒，今本作易有太極。
 ⑤ 兩儀，今本作兩儀。
 ⑥ 善馬著明，今本作懸象著明。

- ⑦ 榮莫大乎富貴，今本作崇高莫大乎富貴。
- ⑧ 沛備錯提枸險至遠，今本作探曠索隱鈎深致遠。《釋文》：“曠，九家作冊。”

定天下 吉凶 定天下之勿者 莫善乎蓍龜^① 是故天
以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜。 是故天

生神物 聖人則之 天 變化 聖人效之 天垂象 見
生神物，聖人則之，天地變化，聖人效之。天垂象， 見

吉凶而聖人則之 河出圖 雒出書而聖人則之 易有四
吉凶，聖人象之。河出圖，洛出書，聖人則之。 易有四

馬 所以見也^②繫辭焉 所以吉也^③定之以吉 25
象，所以示也，繫辭焉，所以告也，定之以吉

凶 所以斷也 易曰 自天祐之 吉无不利 ^④ 右之
凶，所以斷也。易曰：自天祐之，吉无不利。 子曰：祐

者 助之也 天之所助者 順也 人之所助也者 信也
者 助 也，天之所助者 順也，人之所助 者 信也。

履信思乎順 有孚上賢 是以自天祐之 吉无不利也
履信思乎順，又以尚賢也。是以自天祐之，吉无不利也。

子曰 書不盡言 不盡意 然則聖人之意 其義可見
子曰：書不盡言， 言不盡意，然則聖人之意， 其不可見

已乎 26
乎。

① 定天下之勿勿者莫善乎蓍龜，今本作成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜。

② 易有四馬所以見也，今本作易有四象所以示也。

- ③ 繫辭焉所以吉也，今本作繫辭焉所以告也。
- ④ 吉 无不利一句後，帛書脫子曰二字。

子曰 聖人之位馬以盡意 設卦以盡請僞 繫辭焉以盡其
子曰： 聖人 立象以盡意， 設卦以盡情僞， 繫辭焉以盡其

變而通之以盡利 鼓之舞之以盡神 鍵川 其易之
言， 變而通之以盡利， 鼓之舞之以盡神。乾坤， 其易之

賁與^①鍵川成列 易位乎其中 鍵川毀則无以見易矣
緼邪。乾坤成列而易立乎其中矣。 乾坤毀則无以見易，

易不可見 則鍵之川之不之可之見之則^② 27
易不可見， 則

鍵川或幾乎息矣 是故刑而上者胃之道^③ 刑而下者胃之器
乾坤或幾乎息矣。是故形而上者謂之道，形而下者謂之器，

為而抑之胃之變^④ 誰而諸^⑤ 天下之民
化而裁之謂之變， 推而行之謂之通，舉而錯之 天下之民

胃之事業 夫馬 聖人具以見天下之請 而不疑者
謂之事業。 是故夫象，聖人有以見天下之賾，而擬 諸

其形容^⑥以馬其物義，是故胃之 28
其形容， 象其物宜，是故謂之

① 鍵川其易之賁與，今本作乾坤其易之緼邪。

② 易不可見則鍵之川之不之可之見之則鍵川或幾乎息矣，今本作
易不可見則乾坤或幾乎息矣，脫則乾坤不可見等十一字。

③ 刑而上者，今本作形而上者。

④ 為而抑之，今本作化而裁之。

⑤ 誰而諸，今本作推而行之，其下謂之通舉而錯之七字，帛書

脱寫。

- ⑥ 而不疑者其形容，今本作擬諸其形容。

馬 聖人有以見天下之動而觀其會同^① 以行其挂禮^② 繫辭
象。聖人有以見天下之動而觀其會通 以行其典禮， 繫辭

焉以斷其吉凶 是故胃之教 極天下之請 存乎卦^③鼓天
焉以斷其吉凶，是故謂之爻。極天下之賾者存乎卦，鼓天

下之動者存乎辭 化而制之存乎變 誰而行之存乎迥^④神
下之動者存乎辭，化而裁之存乎變，推而行之存乎通，神

而化之存乎其

29

而明之存乎其

人 謀而成之^⑤不言而信存乎德行^⑥ 八卦成列 馬在其中
人， 默而成之 不言而信存乎德行。八卦成列， 象在其中

矣 因而動之 教在其中矣^⑦剛柔相誰 變在其中矣
矣。 因而重之， 爻在其中矣。剛柔相推， 變在其中矣。

繫辭 而奮之 動在其中矣 吉凶悔吝也者 生乎動者
繫辭焉而命之， 動在其中矣。吉凶悔吝 者， 生乎動者

也 剛柔也者 立本者也 變迥

30

也。剛柔 者， 立本者也。變通

① 會同，今本作會通。

② 挂禮，今本作典禮。

③ 極天下之請，今本作極天下之賾。

④ 誰而行之，今本作推而行之。

⑤ 謀而成之，今本作默而成之。

⑥ 自此以下，今本為《繫辭》下篇。帛書不分上下篇，此行連寫，

也無任何區分章節的標誌。

- ⑦ 因而動之教在其中矣，今本作因而重之爻在其中矣。

也者 聚者也^① 吉凶者 上勝者也^② 天地之道 上觀者
者，趣時者也。吉凶者，貞勝者也。天地之道，貞觀者

日月之行 上明者 天下之動 上觀天者也^③ 夫鍵
也。日月之道，貞明者也。天下之動，貞夫一者也。夫乾

藁然視人易^④ 川雫然視人門^⑤ 教也者 效此者也
確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。爻也者，效此者也。

馬也者 馬此者也 效馬動乎內 吉凶見乎外 功業
象也者，像此者也。爻象動乎內，吉凶見乎外，功業

31

見乎變^⑦ 聖人之請見乎辭 天地之大思曰生^⑧ 聖人之大費
見乎變，聖人之情見乎辭。天地之大德曰生，聖人之大寶

曰立^⑦ 何以守立曰人 何以聚人曰財 理財正辭禁民
曰位，何以守位曰仁，何以聚人曰財，理財正辭禁民

安行曰義^⑧ 古者 戲是之王天下也^⑨ 印者觀馬於天^⑩ 府
爲非曰義。古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯

則觀法於地^⑪ 觀鳥獸之文與

32

則觀法於地，觀鳥獸之文與

① 聚者也，今本作趣時者也。

② 上勝者也，今本作貞勝者也。

③ 上觀天者也，今本作貞夫一者也。

④ 夫鍵藁然視人易，今本作夫乾確然示人易矣。《說文》引《易》作“夫乾，窅然。”

- ⑤ 川黈然視人門，今本作夫坤黈然示人簡矣。《釋文》：“黈，孟作退，董、姚作妥。”
- ⑥ 天地之大思曰生，今本作天地之大德曰生。
- ⑦ 聖人之大費曰立，今本作聖人之大寶曰位。
- ⑧ 禁民安行曰義，今本作禁民為非曰義。
- ⑨ 戲是，今本作包犧氏。《釋文》：“包，本又作庖，孟、京作伏犧，字又作義，孟、京作戲。”
- ⑩ 印者觀馬於天，今本作仰則觀象於天。
- ⑪ 府則觀法於地，今本作俯則觀法於地。

地之義 近取諸身 遠取者物 於是始作八卦 以達神明
地之宜， 近取諸身， 遠取諸物， 於是始作八卦， 以通神明

之德^① 以類萬物之請 作結繩而爲 古^② 以田以漁^③ 蓋
之德， 以類萬物之情， 作結繩而爲罔罟， 以佃以漁， 蓋
取者羅也 肆戲是沒^④ 神戎是作^⑤ 斲木爲杙^⑥ 櫟木爲耒
取諸離。 包犧氏沒， 神農氏作， 斲木爲耜， 揉木爲耒，
耨： 耒之利以教天下 蓋取
耒耨 之利以教天下， 蓋取

33

者益也 日中爲佚^⑦ 至天下之民 聚天下之貨 交易而退
諸益。 日中爲市， 致天下之民， 聚天下之貨， 交易而退，

各得所欲^⑧ 蓋取者筮蓋也 神戎是沒 黃帝堯舜是作
各得其所， 蓋取諸噬嗑。 神農氏沒， 黃帝堯舜氏作，
迥其變使民不乳^⑨ 神而化之 使民宜之 易冬則變
通其變使民不倦， 神而化之， 使民宜之， 易窮則變， 變

迥則久^⑩ 是以自天右之

34

則通， 通則久， 是以自天祐之

① 以達神明之德，今本作以通神明之德。

② 作結繩而爲古，今本作作結繩而爲罔罟。

③ 以田以漁，今本作以佃以漁。《釋文》：“佃，本亦作田。漁，本亦作魚。”

④ 肆戲是沒，今本作包犧氏沒。

⑤ 神戎是作，今本作神農氏作。

- ⑥ 斲木為杙，今本作斲木為耜。
- ⑦ 日中為佚，今本作日中為市。
- ⑧ 各得其所欲，今本作各得其所。
- ⑨ 使民不乳，今本作使民不倦。
- ⑩ 易冬則變迥則久，今本作易窮則變變則通通則久。《釋文》：“一本作易窮則變通則久。”

吉无不利也 黃帝堯舜陪衣裳而天下治^① 蓋取者鍵川也
吉无不利。 黃帝堯舜垂衣裳而天下治， 蓋取諸乾坤。

杼木爲周^② 剡木而爲楫 蓋不達至遠^③ 以
剡木爲舟， 剡木 爲楫，舟楫之利，以濟不通，致遠以
利天下 蓋取者舳也^④ 備牛乘馬^⑤ 重行遠 以利天下
利天下， 蓋取諸渙。 服牛乘馬，引重致遠，以利天下，
蓋取者隋也 重門擊柝 以俟旅客^⑥ 蓋取 35
蓋取諸隨。 重門擊柝，以待暴客，蓋取

余也 斷木爲杵 掘地爲臼 杵之利 萬民以沢 蓋取
諸豫。斷木爲杵，掘地爲臼， 臼杵之利，萬民以濟，蓋取
者少過也 弦木爲杙^⑦ 桡木爲矢 杙矢之利 以威天
諸小過。 弦木爲弧， 剡木爲矢，弧矢之利，以威天下，
蓋取者誅也^⑧ 上古穴居而野處 後世聖人易之以宮室
蓋取諸睽。 上古穴居而野處， 後世聖人易之以宮室，
上繡下楣^⑨ 以寺風雨 蓋取者大壯也^⑩ 36
上棟下宇， 以待風雨， 蓋取諸大壯。

① 陪衣裳，今本作垂衣裳。

② 杼木爲周，今本作剡木爲舟。《釋文》：“杼，本又作剡。”

③ 蓋不達至遠，今本作舟楫之利以濟不通。《釋文》：“致遠以利天下，一本无此句。”

④ 蓋取者舳也，今本作蓋取諸渙。

⑤ 備牛乘馬，今本作服牛乘馬。

- ⑥ 重門擊欂以後旅客，今本作重門擊柝以待暴客。《釋文》：“《說文》柝作櫟。暴客，鄭作毖。”
- ⑦ 弦木為枚，今本作弦木為弧。
- ⑧ 蓋取者誦也，今本作蓋取諸睽。
- ⑨ 上鋪下楣，今本作上棟下宇。
- ⑩ 蓋取者大莊也，今本作蓋取諸大壯。

古之葬者 厚裹之以薪^① 葬諸中野 不封不樹 葬期無數^②

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期無數

後世聖人易之以棺槨 蓋取者大過也 上古結繩以治
後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。 上古結繩而治，

後世聖人易之以書契 百官以治 萬民以察 蓋取者大
後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。

有也^③是故易也者馬也 也者 37

是故易 者象也，象也者

馬也^④ 彖也者剛也^⑤ 爻也者效天下之動者也 是故吉凶生
像也，彖者 材也，爻也者效天下之動者也。是故吉凶生

而悔吝著也 陽卦多陰 卦多☷ ☷☷☷☷ 陽 奇
而悔吝著也。陽卦多陰，陰卦多陽，其故何也， 陽卦奇

陰卦☶也 ☶德行何也 陽一君 二民 君子之道也^⑥
陰卦耦。 其德行何也，陽一君而二民， 君子之道也，

易曰 重☶往☶ 朋從爾
陰二君而一民，小人之道也。易曰： 憧憧往來， 朋從爾

思 子曰 天下 38

思。子曰：天下

① 厚裹之以薪，今本作厚衣之以薪。

② 葬期無數，今本作喪期無數。

③ 蓋取者大有也，今本作蓋取諸夬。

④ 易也者馬也也者馬也，今本作易者象也象也者像也。《釋文》：

“象也者像也，彖本並云象擬也，孟、京、虞、董、姚還作象。”

⑤ 彖也者副也，今本作彖者材也。

⑥ 陽一君二民君子之道也，今本此後有陰二君而一民小人之道也，帛書脫此一句。

何思何慮，天下同歸而殊塗，一致而百慮。天下何思何慮，

而明生焉。日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉。寒往則

暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。往者屈也，來

者信也，屈信相感而利生焉。 39

神以至尺蠖之曲，以求信也。龍蛇之蟄，以存身也。精義入神，以致

用之。用安身以高才，用崇德也。過此以往，未之或知也。窮神

于疾利，人于其官知化，德之盛也。易曰：困于石，據于蒺藜，入于其官，

不見其妻，凶。子曰：非其困而困焉，名 40
不見其妻，凶。子曰：非所困而困焉，名

① 帛書第 39、40 兩行正值摺疊之處，第 39 行帛片殘損，僅存六字，缺字字數按今本大致推定。

必辱 非其所劇而據焉^① 身必危 既辱且危 死其將至^②
必辱。 非 所據而據焉， 身必危。 既辱且危， 死期將至，

妻 可得見 妻其可得見耶。 易曰：公用射隼于高墉之上，獲之无不利。

弓矢者器也 射之者人也 君子藏器
子曰： 隼者禽也， 弓矢者器也， 射之者人也。 君子藏器
於身 侍者而動^③何 41
於身， 待時而動， 何

不利之又 動而不矜^④ 是以出而又獲也 言舉成器而動者
不利之有。 動而不括， 是以出而有獲， 語 成器而動者

也 子曰 小人 也。 子曰： 小人不恥不仁， 不畏不義， 不見利不勤，

人之福也 易曰 構校滅
不威不懲， 小懲而大誡， 此小人之福也。 易曰：履校滅

止^⑤无咎也者 此之謂也 善不責不足以^⑥ 42
趾， 无咎， 此之謂也。 善不積不足以

① 非其所劇而據焉，今本作非所據而據焉。

② 死其將至，今本作死期將至。《釋文》：“死其，其亦作期。”

③ 侍者而動，今本作待時而動。

④ 動而不矜，今本作動而不括。

⑤ 構校滅止，今本作履校滅趾。《釋文》：“滅止，本亦作趾。”

⑥ 善不責不足以成名，今本作善不積不足以成名。

成名 惡不責不足以滅身 小人以小善爲无益也 而弗爲
成名， 惡不積不足以滅身。 小人以小善爲无益， 而弗爲

也 以小惡□□□□□□□□ □□□□□□□□也 罪大
也， 以小惡爲无傷而弗去也， 故惡積而不可拚， 罪大

□□□□□也 易曰 何校滅耳 凶^① 君子見幾而作 不
而不可解。 易曰：何校滅耳，凶。君子見幾而作，不

位冬日^②易曰 介于石 43

俟終日。易曰：介于石，

不冬□ □□ 介□石 毋用冬日^③ 斷可滅矣^④ 君子知
不終日，貞吉。介如石焉，寧用終日，斷可識矣。君子知

物知章^⑤ 知柔知□ □□□□^⑥ □□□□□□ 辨是與
微知彰， 知柔知剛，萬夫之望。若夫雜物撰德，辨是與

非 則□□□□□備 利 大要存亡吉凶^⑦ 則將可知矣^⑧
非，則非其中爻不備。噫，亦要存亡吉凶，則居可知矣。

鍵 德行恒易以知險^⑨ 夫川 44

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知險。夫坤

① 凶字以下，今本《繫辭》有一百三十二字不見於帛書《繫辭》，而見之於題名為《要》的卷後佚書之中，釋文如下：

帛書釋文與通行本有出入，此處所錄為通行本文。

“子曰：危者安其位者也，亡者保其存者也，亂者有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。易曰：其亡其亡，繫于苞桑。子曰：德薄而位尊，

知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形渥。言不勝其任也。子曰：知幾其神乎。君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎。幾者動之微，吉之先見者也。”

- ② 不位冬日，今本作不俟終日。
- ③ 毋用冬日，今本作寧用終日。
- ④ 斷可滅矣，今本作斷可識矣。
- ⑤ 君子知物知章，今本作君子知微知彰。
- ⑥ 帛書此處殘損，缺約十餘字，今本萬夫之望句後有七百三十六字不見於帛書《繫辭》，而分別見於《要》及另外一篇佚書之中，釋文如下：

帛書釋文與通行本有出入，此處所錄為通行本文。

“子曰：顏氏之子，其殆庶幾乎。有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。易曰：不遠復，无祇悔，元吉。天地絪縕，萬物化醇，男女構精，萬物化生。易曰：三人行則損一人，一人行則得其友，言致一也。子曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子修此三者，故全也。危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也；无交而求，則民不與也。莫之與，則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。”“子曰：乾坤其易之門邪。乾，陽物也。坤，陰物也。陰陽合德而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。其稱名也，雜而不越，於稽其類，其衰世之意邪。夫易，彰往而察來，而微顯闡幽，開而當名，辨物正言，斷辭則備矣。其稱名也小，其取類也大，其旨遠，其辭文，其言曲而中，其事肆而隱，因貳以濟民行，以明失得之報。易之興也，其於中古乎？作易者，其有憂患乎？是故履，德之基也。謙，德之柄也。復，德之本也。恒，德之固也。損，德之修也。益，德之裕也。困，德之辨也。井，德之地也。巽，德之制也。履，和而至。謙，尊而光。復，小而辨于物。恒，雜而不厭。損，先難而後易。益，長裕而不設。困，窮而通。井，居其所而遷。巽，稱而隱。履以和行。謙以

制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辯義。巽以行權。易之為書也不可遠，為道也屢遷，變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可為典要，唯變所適。其出入以度外內，使知懼，又明於憂患與故，无有師保，如臨父母，初率其辭而揆其方。既有典常，苟非其人，道不虛行。易之為書也，原始要終以為質也。六爻相雜，唯其時物也，其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。”“知者觀其彖辭，則思過半矣。二與四同功而異位，其善不同。二多譽，四多懼，近也。柔之為道，不利遠者，其要无咎，其用柔中也。三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也，其柔危，其剛勝邪。易之為書也，廣大悉備。有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而兩之故六。六者非它也，三才之道也。道有變動故曰爻，爻有等故曰物，物相雜故曰文，文不當故吉凶生焉。易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪？當文王與紂之事邪？是故其辭危，危者使平，易者使傾。其道甚大，百物不廢，懼以終始，其要无咎。此之為易之道也。”

- ⑦ 大要存亡吉凶，今本作亦要存亡吉凶。
- ⑧ 則將可知矣，今本作則居可知矣。
- ⑨ 鍵德行恒易以知險，今本作夫乾天下之至健也德行恒易以知險。帛書脫夫乾天下之至六字。

雖然天下□□順也 德行恒閒以知□ 能說之心^① 能數諸

天下之至順也，德行恒簡以知阻。能說諸心， 能研諸

俟之□ □□□□□ □□□□□□ □□變化

侯之慮， 定天下之吉凶， 成天下之亹亹者，是故變化

具爲^② 吉□□□ □事知器 □事知來 天地設馬^③ 聖

云爲， 吉事有祥，象事知器，占事知來。天地設位，聖

人成能 人謀鬼謀 百姓與能 八

45

人成能，人謀鬼謀，百姓與能。八

卦以馬告也 教順以論語^④ 剛柔雜冊^⑤ 吉凶可識 動

卦以象告， 爻彖以情言， 剛柔雜居，而吉凶可見矣。變

作以利言^⑥ 吉凶以請遷 □□愛惡相攻□□□□ 遠近

動以利言， 吉凶以情遷，是故愛惡相攻而吉凶生，遠近

相取□□□□ 請僞相欽而利害生^⑦ 凡易之請 近而不

相取而悔吝生，情僞相感而利害生。 凡易之情，近而不

相得則凶 或害之 則悔

46

相得則凶，或害之， 悔

① 能說之心，今本作能說諸心。

② 變化具爲，今本作變化云爲。

③ 天地設馬，今本作天地設位。

④ 教順以論語，今本作爻彖以情言。

⑤ 剛柔雜冊，今本作剛柔雜居。

⑥ 動作以利言，今本作變動以利言。

⑦ 請僞相欽，今本作情僞相感。

且受 將反則其辭乳^①

吉人之辭 寡迷

且吝。將叛者其辭慝，中心疑者其辭枝，吉人之辭寡，躁

人之辭多 无善之人其辭游^② 失其所守者□辭屈^③ □^④

人之辭多，誣善之人其辭游，失其所守者其辭屈。

47

① 將反則其辭乳，今本作將叛者其辭慝。此句以下今本有中心疑者其辭枝七字，帛書無。

② 无善之人，今本作誣善之人。

③ 失其所守者，今本作失其守者。

④ 帛書此行下有殘存筆劃，是否《繫辭》篇題，已無從辨識。

後 記

馬王堆漢墓帛書出土以後，國家文物局成立了帛書整理小組，筆者有幸參加，從諸位師友學者之後數年，受益良多。曾撰有《長沙馬王堆漢墓帛書概述》一文，刊《文物》雜誌一九七四年第三期，署名曉菡，後收入湖南人民出版社出版的《馬王堆漢墓研究》一書。當時首先整理發表的是帛書《老子》甲乙本及其他一些佚書，《概述》中關於《周易》只是作了簡單介紹。以後有幾年時間，筆者離開了這項工作，但是對帛書的興趣始終未減。

一九八四年五月，筆者為武漢《周易》學術討論會寫了一篇《帛書周易淺說——兼論六十四卦的編纂》，刊《江漢論壇》雜誌一九八四年第八期，後收入湖北人民出版社出版的《周易縱橫錄》一書。一九八六年十二月，又為濟南國際《周易》學術討論會寫了一篇《帛書繫辭淺說——兼論易傳的編纂》，刊《孔子研究》一九八八年第四期。兩篇文章談的是同一內容，即六十四卦先於八卦的問題。主要根據文物考古資料，從書籍編纂的角度出發，闡述筆者對於易卦起源的看法，認為八卦哲學作為一種思想體系，其形成的時代較晚。這種看法並非以帛《易》立論，只是借以發端而已。以後又有零篇文章，均未發表，現重新整理為《易》說八篇，既不敢侈談象數義理，也不願泥於章句訓詁，取名《帛易說略》並不是“非其本義”的引申發揮，无非是想從考古資料出發，結合文獻資料記載，對《周易》本身的研究中存在的幾個問題

稍加系統的整理罷了。自知淺陋難免，卑之無甚高論，但是決不至流於游談無根，這一點還是可以自信的。至於其他，知我罪我，非所計也。

帛《易》六十四卦釋文，最初發表於《文物》雜誌一九八四年第三期，至今五年有餘，《繫辭》及其他幾篇佚書却一直沒有整理定稿，所以有關帛書《周易》的研究工作未能充分展開。考慮到帛書《繫辭》的內容在已經發表過的文章中陸續作過介紹，其中有些出入之處已經造成了誤解，原來發表的六十四卦釋文，排印中也有訛誤，以及個別需要訂正之處，為此特將筆者個人所作釋文附入本書，與通行本作對照比較，並加校注，以供參考。校注中只列異文，不解卦象，不釋卦義，筆者個人見解概不闖入，其原因是由於假借字多，那一個是本義那一個是引申義，仁者見仁智者見智，難以一一確指，這是不言自明的，至於帛《易》本身的探討，更有待於整理小組將包括卷後佚書在內的全部釋文的最後定稿。

本書自去年十月動筆，到今年春節只完成了大致輪廓和部分章節，春節之後大病臥床月餘，稍有痊可，勉為續成。我妻陶膺除了護理病人以外，對書稿作了大量的編輯整理、抄寫校勘工作，這只要翻閱一下原稿就可以看出她所化費的心血。沒有她的幫助，這本書稿何時才能問世，筆者是難以預料的。

著 者

一九八九年五月一日記於北京

西四寓所面壁居

寫在《後記》之後

這是仲民遺留的最後一部有關帛書研究的書稿。仲民特別珍視從事古文獻研究這項工作，由於擔負行政工作，白天忙於處理日常事務，他的研究工作主要是利用業餘時間，甚至連吃飯的時間都算計在內，為了省去排隊時間，中午他總是最後一個去食堂，晚上七點半以後才回家，他說下班後的這兩個多小時，是他的黃金時間。他真是不知道疲倦。他思想又特別活躍，想做的事很多，在他生命的最後一、兩年里，除研究帛書簡牘外，還在着手續寫《中國書籍編纂史稿》的近代部分（該書古代部分已由中國書籍出版社在一九八八年六月出版，一九八九年十一月獲新聞出版署頒發的優秀圖書獎）、為《中國大百科全書·文物卷》撰寫和審讀稿件、為英文版《中國概況》撰寫有關文物方面稿件，以及推動遙感航測圖的編輯出版工作等。

仲民自己說這部書稿是從一九八八年十月開始動筆的，實際上，早在一九七三年組織上要他主管帛書整理小組，他全心全意地投入工作，除努力安排好全組工作外，自己也積極參加帛書的釋讀和研究。他對工作中所涉及的每一項文獻資料，都抱着極大的熱情去探索其歷史淵源，和各朝各代以及當前的研究情況。他認為這是做好工作的基本要求，也是進一步開拓工作的需要，同時還要有自己的研究成果。他自己是身體力行的。為支持周易的學術研究，他寫了有關論文，

參加兩次周易學術討論會後，促使他想把自己在這方面的一些看法整理成書。

一九八九年春節後不久，他在應邀去石家莊開會期間病倒了，回京後晚間腹部疼痛不能入眠，經幾大醫院診治，先後三個月，做了各項檢查，都沒有確診，其間向中醫求診，四月中旬服關幼波大夫藥後稍有好轉，他忍受了病痛的折磨，動手修改這部書稿，當時寫字手都發抖，他仍然用繁體字認真修改一字一句，並要我幫助謄抄清楚，他改多少，要我馬上抄完，而且要求書寫工整。每天除中午稍休息外，一直緊張的幹了半個月，任誰勸阻都不行，到四月三十日改完。他對來看望他的同志說：“我怕萬一躺倒起不來，我也算完成了一件工作。”他就是這樣一絲不苟、嚴格要求自己。五月一日一早催我把原稿送給沈芝盈同志，請她審閱。他希望這部書稿盡早出版，把他對周易的瞭解和研究心得早日提供給廣大周易研究者和愛好者，為推動周易深入研究作一點貢獻。爾後，他却真的躺倒了，從此沒有起來。

本書承李學勤先生寫序。

這本書雖然字數不多，但著者對它的企望是很深的，現承北京師範大學出版社出版本書，了却了著者的心願。陳永康老師詳細審讀了原稿。我相信，如果不是仲民早逝，他一定會把它改得更好，某些問題的闡述會更深刻、周到。現在沒有辦法，只能就此呈獻給讀者了，希望讀者能諒解。

在發排前我又通讀了全稿，校核了六十四卦釋文和繫辭釋文。由於帛書《繫辭》的釋文是第一次全文發表，沒有現成的材料可以查對，幸好，我找到了他釋讀帛書《繫辭》的記錄，一字一筆工整地寫在稿紙上，一行是帛書釋文（用藍

筆)，一行是今本釋文（用黑筆和紅筆）。我根據這份記錄作了核對。這份記錄說明仲民對周易的研究是充分研究考古文獻資料，有扎實的基礎的。我在通讀原稿時感到不明白處，請教了沈芝盈同志。沈芝盈同志認真地逐條查對，熱情給予指點，給了我很大的幫助。

尹鳳閣同志設計的《中國書籍編纂史稿》的封面，仲民十分喜愛，也獲得出版界和讀者的好評。這本書的封面又承尹鳳閣同志在百忙中給予精心設計。

高麗華同志參加了本書的校對工作。

帛書《六十四卦》和《繫辭》釋文中古字很多，經工廠的同志精心雕刻，使這本書能順利出版。

對以上幫助本書出版的同志，在此一併致謝。

陶 膺

一九九二年一月四日

於北京

[General Information]

书名=帛易说略

作者=韩仲民著

页数=230

SS号=11422904

出版日期=1992年10月第1版

前言

目录

序 李学勤

帛《易》概述

《易》说八篇

（一）《易》之为书

《周易》是中国最古老的书籍之

《周易》是一部什么性质的书

帛书《周易》出土的启示

（二）卦起于数

从数字卦到符号卦

揲著成卦与大衍之数

爻位和爻变与数的关系

（三）卦象浅探

卦象是本来就有还是传《易》之人所加

《左传》《国语》中所见卦象

《易》传中所见卦象

陈阳概念是卦象之说的基础

（四）卦名来历

卦名取自卦多辞，是取义而非取象

乾坤卦名释例

（五）卦序试析

通行本和帛《易》六十四卦卦序的分析比

较

关于序卦、杂卦和世卦的卦序分析比较

八卦卦序和八卦方位

(六) 重卦稽疑

六十卦先于八卦

重卦之说的来历

(七) 《易》传编辑

《易》传最初只是一种泛称，并非具体指某一部书

《易》传的编辑是战国以来《周易》思想新发展的书面总结

(八) 《易纬》拾零

附录：帛《易》释文校注 韩仲民校注

(一) 帛《易》六十四卦校注

(二) 帛《易》击辞校注

后记

写在《后记》之后 陶鹰